

喬蔭岡先生學
喬一凡述聞

喬氏易傳

臺灣中華書局印行

喬蔭岡先生傳略

先生少諱兆祥長諱樹森字蔭岡別署鳳岡全剛姓喬氏江蘇寶應人也為子和公之第六子於舅為長先生於治經之家少有志倬偉高氣節為維新之先知監察院長于右任於先生喪中輓以兩聯其一曰救國心難盡傳經世所知望血紀實也其先世由雍而豫而揚於明季有侍御可聘公曾巡按浙江遭國變以欲隨勢匡復未敢與夫人王太君同時盡節後頗慙且愧與公葬其長子孝靖公為明諸生因撰喬氏家訓其技乃終清之世不仕當清廷既一夏宇強試故家子不獲已出次房石林公應試列翰苑魁博學鴻辭嘗受服眾龍袍家人既懼且耻石林公亦以此受忌於當時王公重臣於大主考廣西後拜謝中書即乞歸撰喬氏易侯等書

清帝

終以後奉召居京而卒其長子崇烈公亦大才於殿試時正以其寫作俱佳擬以大魁而忘者謂其體飛破格因列二甲第二名授翰林編修乃佯狂自毀卒與乞兒同食示不可用告歸而隱於僧寺至先生則感於此等家事國事自知即明義見之防不肯以掛名進子和公以其年青氣豪憲其狂稚而招禍促其應試入庠年二十有六矣迨清廷廢科舉先生乃游江北師範為學長時清室室廬昌為江北提督初頗善先生以偵知先生之言論有異於他人乃欲監督斥除之先生則碎其示牌而歸時中江已為黨人出入所先生將往從之子和公諒之曰非爾之時也毋違禍福其於易象進步之探討讀者教子以儒家學尼其行而家居說經易長君一凡之能承先志者蓋奉於此時無何先生藉送二凡入高小與友人松洲中江之行子和公覺而命戚追之返時先生之髮髮已白邑人羣呼之為革命黨而逐之時宣統二年事也

先生既歸僅與族兄丹忱戚鄧程少渠祁渭漁鄒縣周式丹周人菊數人相友
 善會辛亥武昌舉義先生認為時機已至乃與周式丹謀舉兩淮事敗
 於淮其而式丹殉焉江南友人皆以年之成何者乎兩淮事之不成則往作犧牲責先生
 者先生謂不然道事雖未成江北已為之震動而北臂勢於江南矣及民國肇基使臨
 時政府於南京秦淮河畔春已頓增先生為之興歎乃歸辦師資傳習所以喚新人
 心而尚時望激揚起名目六七邑人謂先生不生辦學而生辦學不生教員而生教
 教員二次革命事敗先生曰革命在大公不存私意吾儕世居淮揚海疆多憂
 可以為用乃與祁渭漁等謀設學園於海州以機事不密敗而就殺者有祁渭
 漁等近二十人先生雖脫免而北政府者欲以私意名拘捕念因走南洋以避先生
 明於易象知觀之方輿乃悟其先君子私公之所喻者不可以有為也先生年

甫及壯即隱於學自是為儒教奔走英荷兩屬地教養其民族多思識
者民心以復秦元增為北洋教育總長下令全國學校廣讀經書先生
大為贊以書中並論一凡曰經傳為人生極才民者耀新於吾中故受
外人謀我之隱計不令廣讀經書已忘其音身之所本制節之中古誠自
毀大亂之局將成余欲救而無其勢爾其識之復深慨夫經自秦火以後漢人
加以著理考訂音義釋詁通訓於是有聲學比自隋學中國歷魏晉隨
唐漢去說理明心是恆於是有宋學漢學之功在訓詁之漸明而其弊則
訂經是尚使人困於故紙堆中宋學之功在我理之求申希人盡棄天而不與
則空疏舍生兩皆悖於孔子自強不息日進无疆利用厚生致知致中興崇法自
然之大道信夫經為學人之經宋人之經矣今者西方科學入中國此地通也中國之

文化不能事吸收者天地之覆載無所不容但須識本末權輕重分
內外辨夷夏身是以現在應以科學方法解經以今之長補我之
短使經更切於今日之人生而另闢宗要其德訣仍在於孝能孝於父
母天地而共其慈愛自然以安人物成為一社會之大團體庶可見羣
經之真面目而致其大用復又論一凡曰我所知者困於學宋之黨案細雖
有志而力不逮焉爾其勉之爾應典古之賢者庶無事者君子
矣先之以宏論類以是凡所受者尤深切一凡既畢業於上庠喜
此青羊士子益能散先生之西教民國十三年申子秋一凡於南
京創錦南中學先生以四方為訓曰發揚民族文化日加緊利官訓
練曰建設革命政府曰抵抗侵略主義一凡遂以為檢訓一凡繼又辦

南京尹君先生則信之曰報紙為社會教育之最好工具用之當以興
邦而利國是以我國主以重倫常倡科學是邪說端正道不可拘
執以杜口更不可執說而害理一凡遭之民十九先生以啓英子和公
始歸國過南京時教育部長欲以仿效設計委員聘先生先生
苦謝之曰此兒輩事我老矣於是不復出規復祖宅將老於家
然終不忍與教即所居宅第創初級中學命名曰畫川聘陳永泰先
生為校長畫川者石林公讀書處林園之勝為邑中第一清中葉邑
人謀創書院乃捐林園石跋以南之地民之名曰畫川書院中藏漢石
子石門畫像一碑並設景賢堂以祀石林公至先生又捐林園石跋
以北地為永久校址並購置邑西馬龍灘湖田二千四百畝為校之基

曰冠蓋色陋孔子而畫像浮碑被盜林園盡毀勝利還鄉而紅羊劫起
裸體並作乃被先生以禍國之名銅閉先生一幾不測以向有德於鄉里
鄉人百計脫先生於難三十七年冬一九二九年庚從奔將奉先生以行先生
曰大以以南河山半壁尚立大有為之地遂留未去三十八年友事益急乃
移伴伴之朱氏行初長沙戚家既而迫逐去廣州將為出境計而
細察未果遂於順德遠行甲午六月十五日辰時卒於旅中享年七十有九
先生報國情殷而終未市其軀此三原于先生而謂救國心期盡者也
將一凡方有聲於民進之立法院兼清家學於二年聯大於先生以生無以終
星死不能逃德羊城在望以再表而聞之至哀先生位配梁夫人氏
國三十五年丙戌五月二十日戌時先生卒於滄郊左家灣寓所生一女

士人男子三凡居長能承家學論事達時以科學方法準諸史實
修補世現代世世溝通而實之於易則用益尤多脾胃脾胃宋每溝
折三四萬人只會堂堂均為備法者將主蘇有常遊一凡長教願而凡
以不厭其辭以仲徐於修學堅南時意劇甚遲於上海以癆瘵半
三原手先生誅之曰革命青年三男槐之上海商學院畢其後
任職財政部為多負秘書以不滿意為在學政中

先生以傳家學為親友通成敗以近教遠去就以弟義而分庭抗禮
群經出入博采而勝臨齊凡學問一凡言先生居恆以兩鐵筆自隨
不以示人此強先生明於易道而自秘其智耶抑以居積事之時所見
者不啻一秘亦如子知公之自焚其家中累世所藏之書者為先生也

失和而遂死矣。災耶先生卒後在唐之寓所復被搜檢並及朱氏身以此則先生所秘者亦泯沒於亂中矣可不惜哉

中華民國十六年七月 世愚埋丁治磐拜識

喬氏易傳

卷頭語

一傳聞荒古之世。庖犧氏積萬有千歲先民之經驗。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。經觀察證驗。而後始判陰陽。建奇偶。法天地之自然。圖八卦以顯象。立十言以垂教。亦易亦簡。亦大亦深。乃開人間之明文。啓宇宙之大化。現以時代不同。漢宋往矣。爰承庭訓。述聞本傳。藉爲恢宏易道之一助。惟茲斯文重光。後賢定多糾創。

史稱庖犧風姓。代燧人氏繼天而王。蛇身人首。以龍記官。亦卽以龍爲其徽號。而爲人之首領。非如舊說所傳。人其頭。蛇其身。神而化之。成爲怪物也。而龍蛇變化。於古蛇猶龍也。古聖因物圖象。正側俯仰。繁簡任意。初無定形。嗣以引伸轉借。音意漸殊。龍蛇因分。而龍爲陽物。乾因取象。君子之道也。我族每視爲祥瑞。而歷代同之。於此亦可見庖犧所寄望於我族者亦深矣。

二八卦之構成。師法自然律也。古聖庖犧氏。仰觀俯察。一畫而道立。有一則有兩。一兩而參。而三乾元以象。有三乾則有三坤。乾坤初相索生三震三巽。再相索生三坎三離。三相索則生三艮三兌。六子化生。八經卦出。而易立乎其中矣。自然律所構成也。乾坤成

列八經卦成。神農連山氏。設位掛方。而立震巽離坤兌乾坎艮之序。因而重之。尙象製器。經六十四變。成六十四卦。夏后氏因之。曰連山而首艮。黃帝歸藏氏。治五氣。立五常。配以甲子。律呂納音。因而重之。用卦四十八。藏卦十六。亦六十四變。成六十四卦。商人因之。曰歸藏而首坤。堯舜取乾坤相對之意。以垂治。文王因之。演繹歸納。以乾坤六子相生爲序。重而變之。亦得六十四卦。曰周易而首乾。是以畫卦肇於庖犧。重卦則非一人。而重法亦非一端。三易以時代不同。其趣各異。然經卦皆八。其別皆六十有四。而三易於周。掌之太卜。皆卜筮之物。孔子殷後。祖述堯舜。宗周首乾天之統。分析組合。演明道。乃總攝三易。繙而經之。述而廣之。以授徒弟。集爲十篇。乃成今日之易矣。是以易之經卦。畫於庖犧。師法自然。造乾坤以成列。神農氏設位掛方。重之以製器。黃帝則配以甲子律呂納音。變之以逆數。堯舜禹湯文王孔子。則以之經天地。理人倫。明王道。度時制宜。以利天下矣。觀其成法。其始本於大一。分之則成乾坤。列之則成八卦。八八重之。變而爲六十四卦。不可以加減。是以能立陰陽剛柔仁義之極。而與天地準也。茲列其構成方法於後。

易卦構成法

一、乾、无、零也。感而生一而道立。分陰分陽而生二。命之曰三。乾曰三。坤。

二、乾坤生六子成列。爲八經卦。而陰陽分類。

☳ 震。

☴ 巽。

☵ 坎。

☶ 離。

☷ 艮。

☸ 兌。

三、八卦相重。經六十四變。成六十四卦。而萬物顯象。

乾統八卦。

巽統八卦。

離統八卦。

艮統八卦。

坤統八卦。

震統八卦。

坎統八卦。

兌統八卦。

以上八卦。經八八六十四變。生六十四卦。周易式也。三易變法不同。所統自然亦異。於用亦各有所神。倘行而圓之。陽左行。則爲乾巽離艮。坤震坎兌。而復於乾。陰右行。則坤艮離巽。乾兌坎震。而復於坤。生生不已。非陳邵基於術數。用二分法。左右各居其半。裁斷生生之氣。而轉以爲得。朱元晦揚其波。且謂其得自然之妙。以訛傳訛。致成俗學。可慨也。

三易卦以爻成。爻因動變。卦成象告。爻動情遷。六畫六位。兼三才而兩之。是以大易本虛。落爻則實。實則萬象形。變化見矣。而於易意則有三。曰簡易。曰變易。曰不易。以言天道。則主陰陽合德。而行之以健。以言地道。則主剛柔相易。而日進无疆。以言人道。則主仁義存心。而人倫有常。原不同於玄虛寂滅。宰制之爲道。惟道本立一。須并行而不悖。物本自然。須并育而不害。儒依於仁。有容乃大。本傳因不攻乎異端。

四十翼卽今傳之周易。今傳之周易。非周太卜所藏之周易。卦辭爻辭。皆孔子所繙繫而經之者。筆削褒貶。微言大義。已具於其間。與其據魯史。作春秋。實同一例。舉一而涵三矣。大儒荀子曾言文王演易。遷史。因推卦辭爻辭。歸之文王。而以象象等爲十翼。則屬孔子。並仿書大傳例。加一傳字。馬融陸續。又以爻辭有王用享於西山。不能歸諸文王。

乃復臆託周公。後之來者。復以遷史所記十翼。舉不能全。因乃分割湊數。有分爲八篇者。有分爲十篇十一篇者。乃至湊足十二篇者。各抒己見。凡十有餘家。終莫能一。竟成俗矣。實則爻辭非但不能託諸周公。卽卦辭亦不能託之文王。否則有損文王之德之純矣。史遷馬望。何未之思耶。夫易興於殷之末世。當周之文王與紂之事。孔子已明言之。文王與紂之事。史記雖簡。然以之觀辭。則自乾至未濟。不類出自文王自白者甚多。豈僅王用享於西山已哉。倘再準諸孔子自言出意擬辭之方。一則曰。其初難知。其上易曉。初率其辭。而揆其方。再則曰。初辭擬之。卒成之終。若夫雜物撰德。辨是與非。則非中爻不備。噫。要亦存亡吉凶。則居可知矣。以自吐作易之方衡之。並就殷之亡。周之興。文王與紂之事以驗之。則意貫情通。微言大義。字字珠璣。縱事曲隱。亦能思之過半矣。是以於此言曲事隱之文。倘不能如孔子所言。鉤深致遠。顯微闡幽以求之。則易之辭。亦幾同王安石之視春秋爲斷爛朝報矣。此其所以言微行遜。西藏書於周室而遭拒歟。此易之爲書。於有周之時。所以不得輕傳歟。此荀子所以言善易者不占。孟子言二五易位。而終不遇歟。此左書十五卜。其辭所以多與今傳十翼之周易異。而不能盡同歟。乃俗士反據此十五卜之辭。以證今傳十翼之易。非孔子所作。豈不謬之甚哉。是以史遷所記。粗疏雖多。而影響則以此爲大。庖犧畫卦。歷神農黃帝堯舜。以及禹湯周文。

孔子而成書。人非僅更三聖。孔子之前。諸聖王體天之道。憑其聰明睿知。積萬有千歲之經驗。畫卦圖文。設位顯象。每多各自稱名。其存其亡。已不知凡幾。孔子立其誠。繙其文。修其辭。舉凡卦辭爻辭上下篇。皆孔子集三易之大成。繙述而經之者。其上下大象彖辭雜卦。則爲孔子所自作。小象說卦及雜記之繫辭諸篇。似皆孔子徒弟。於心喪三年六年廬墓時。各出其所記所聞孔子之言。相互切磋而集成者。亦即民間流傳之十翼。並間雜師說矣。皆發明易道之經也。非傳也。而翼字本爲易字之變文。十亦周也。孔子殷後。祖堯舜而尊天統。是以孔子自言述而不作。述而不作。雖爲孔子之謙辭。亦孔子尊祖敬宗。示學有本而道有統。於時亦有其不得已也。是以易非孔子。早已無易。即有傳聞。亦不過卜筮繇辭耳。此先賢所以言。微孔子則萬古如長夜。信夫。倘在孔子之前。而易之卦辭爻辭。已如今日之文。則又如之何。可云萬古如長夜也。本傳守之。

五、連山、歸藏、周易。成卦皆六十有四。惟連山歸藏。質而不文。其用。早由孔子於繙而經之時。綜合於今傳十翼之周易中。其序其繇。已聞而難信。如桓譚所謂連山八萬言。歸藏四千三百言。早有僞託矣。而今傳周易。卦爻既以相對相反取用。則當作如下之關聯以體認。否則失周易相對之用矣。不可如朱元晦所作卦名次序歌以歌之。

上篇。

乾坤。

屯、蒙、需、訟、師、比、小畜、履。

泰、否。同人、大有、謙、豫、隨、蠱、臨、觀、噬、嗑、賁。

剝、復。无妄、大畜、頤、大過、坎、離。

下篇

咸、恒。遯、大壯、晉、明夷、家人、睽、蹇、解。

損、益。夬、姤、萃、升、困、井、革、鼎。

震、艮。漸、歸妹、豐、旅。

巽、兌。渙、節、中孚、小過、既濟、未濟。

六、水火木金土。五星名也。亦五行配卦。天人之文也。先聖以其同爲太陽系列。彼此行動。時雖有差。而自然之律不失。其對地面發生之變化。因此可知。是以於黃帝之時。已明其意。而爲之定中星。立五氣。據爲發音起數之大本。與其所作之甲子律呂。配合使用。而四九、四五。納甲納音。五行之數。九宮之術。經已明載。漢儒孟喜、鄭康成等。並傳其學。與人生日用之水火木金土。名同而實異。舊說以其爲術士引伸配用。乃多錯認。視爲小道。儒者因多不加研究。而動卽鄙視。現代以天文物理等科之發展。已知物物相感。互具引力。而生磁電微波。五星體積龐大。運行雖各自循軌。然以其接近地面。而影響於地面氣運生物。乃至不可思議。是以今之研易者。烏可以腐儒之陋見。鄙之於先。時人復盲從於後。而卽廢之。本傳因存其說。

七、庖犧氏畫卦顯象。至周始以易名。而易亦龍字之變文。其道甚大。極其功。則盡性以至於命。卜筮僅爲古易道之一端。而卜筮亦所以明天道以運於人事也。爰以吉爲人之所喜。凶爲人之所懼。言人之吉凶。假諸筮龜。則聞之者足戒。使在上者知所以順天應人。以民爲主。而不敢專制於上。在下者。知所以敬天畏大人。擁以主民。而不敢奸宄於下。非僅史遷所言。導愚教惑。假之以定吉凶已也。是以孔子仰體堯舜。演命明道。繙三易以經之。易已不僅爲卜筮之書。若夫君子。則尙其占亦可也。漢儒間能繼明孔子述作之大義。惜當時仍多走入讖緯。而易乃晦。於魏晉則就辭臆義。於宋以後則又增以理障。以致易道晦而再晦。本傳爲明於孔子行健自強。日進无疆之大道。並以其託於殷衰周盛。帝紂與文王之事以驗占。自當去其蔽蔽。

八、經示人以研易之方法甚多。如曰設卦。曰設位。曰定位。曰成位。曰成列。曰成象。曰顯藏。曰陰陽。曰奇偶。曰求與。曰從違。曰往來。曰進退。曰順逆。曰取捨。曰行止。曰旁通。曰摩盪。曰觀象。曰時物。曰逆數。曰參。曰伍。曰錯。曰綜。曰敵。曰應。曰旋。曰孚。曰乘。曰承。曰對。曰反。曰復。曰九六剛柔。曰大衍之數。曰消息盈虛。如是等等。反復說明。隨緣取用。而象感則在於人。倘能心會而有悟。以究卦爻之變化。氣機之流形。觀其顯象。驗其度數。則所謂仁義。貴賤。尊卑。左右。前後。內外。大小。本末。終始。得失。是非。窮通。治亂。安危。憂樂。出入。存

亡。南北。東西。遠近。幽明。善惡。災祥。損益。盈虛。成敗。吉凶。君子。小人等等。相對之辭。則易了。而辭之所以繫。非僅可通。且可舉一以反三。若漢之京氏講卦氣。鄭氏講爻辰。荀氏講升降。虞氏講納甲旁通。於宋則有陳邵之術數。而轉託之河圖洛書。於是後之來者。多研河洛。各神其說。於經反不能解。且自慰爲道在斯矣。惟其於經不能得解。乃各隨己意以臆理。而所謂奧衍。玄秘。考訓。以表其學博爲儒者。適足以自顯其陋。以此本傳悉去其腐瑣。據象釋辭以顯意。而記以通俗文言。

九易無定法。而傳注者喜言法。易無定例。而傳注者喜言例。是以仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。雖然。自然無法。而無不法。自然無例。而無不例。法其自然。卽爲大法。例其自然。卽爲大例。上言經示人以研易之方法甚多。並舉若干名。謂之爲法可。謂之爲例亦可。六畫成卦。六爻效動。依卦爻時位。於上舉若干名。隨便配用。經辨證而後出辭。自能字字合於某卦某爻之象數。而流出天理。誠不可爲典要也。如必求其方法之應用。姑試以上說參伍錯綜。中爻旁通言。凡卦爻。對體失位無應而同聲者則參。連體失位敵應而同氣者則伍。左右相取而通變者則錯。上下相感而情遷者則綜。若夫中爻。係合效動上下之爻言。旁通係取效動相關之卦言。苟準此而不亂。則自能觀象。而思可過半矣。本傳能糾正舊說。發先儒所未發者。亦多本此。

十、讀易必須觀象。但象非死象。動固有象。靜亦生象。成固由象。變亦在象。天地森羅。無往而非象也。先儒有死守荀虞所言之象者。亦有責荀虞象外生象者。是皆不識象者也。死守荀虞之所象。姑無論荀虞識象之深度如何。而象即成死象。象成死象。象亦窮矣。是以謂荀虞象外言象者。則拘象於一隅。而不知陰陽合德之無盡。不廣不大。又烏可以與天地準哉。是以吾人責荀虞傳象不夠。責荀虞言象未安。責荀虞剔梳求通。而於象無證可。責荀虞象外生象。實爲不識象者之所言也。吾人既知道立於一。分而爲二。散之則萬方矣。是以盈天地間。一切一切。皆具象也。何外之有。然於卦爻所出之意。必須據於象數。否則泛濫無歸。則亦妄矣。至觀象之方。雖云各有不同。但總須識象。總須不離象。孔子繫辭中。示法多端。已如上言。在學者能體會耳。倘離象據字以求訓。考證縱有偶得。實仍皮象之談。未足與言易也。本傳不取。

十一、萬象以變而無定。位設象定。而後數方可定。象定數定。意乃可伸。是以說卦言觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。和順於道德而理於義。窮理盡性以至於命。於此可見立卦所以成象也。生爻所以定數也。成象定數所以出意也。乃宋儒程伊川等。苦於漢人言象之概舌。欲自名家。因拾少年王弼之牙慧。更倡先理而後象數。據辭以述義。於是理自理。易自易。使理非由卦爻辨證所出之意。而辭亦非由卦爻辨證所出之言。

後之學者。以其便於己。乃人執一理。甚有謂孔子借易以言理。言理雖精。而於此卦此爻之旨遠矣。似此云云。附和黨同。在不知易者。以爲彼已知易。實則竟以自己之無知。而妄評先聖之述作。以掩程朱對易之謬誤。及其自身之胡說。眞如范寧指王弼之所言。罪深桀紂矣。然以其所撰。除夷夏之防。抑民而尊君。乃爲君人者之所喜。因得常立於學。志祿之士。須依其說。方可中式。以取功名。不敢或非。程朱因大。而我天生之聰慧。乃爲之蔽。致使以陰陽。剛柔。仁義。立天道。地道。人道。三極之易。致中行健。自強載物。改命癸命。日進无疆之易。一變而爲安命定命。尊君抑民之易。退藏寂靜。反於卜筮之易。歷時既久。相沿成俗。而轉成定理。障碍國家民族文化之精進。消失利用厚生惟和之功能。過實大焉。是以明儒上虞倪元璐指程朱爲有罪。而清儒顏李。則更攻之。本傳以時代及所傳之不同。自應去其腐朽。

士卦爻分上下篇。先儒以係簡重。其實上篇首乾坤。中泰否。而終坎離。下篇首咸恒。中損益。震艮。巽兌。而終既濟未濟。具有經緯交錯之理。均可於相盪六十四變之成卦方式見之。漢自惠帝。方除挾書之令。易始由田何傳之。除卦爻以卜筮得全外。其他殘缺。尤甚於詩書。至分篇十二。始見於漢志。汲冢書。於易則僅有上下兩篇。釋文謂孔子壁所得古文。傳爲十翼。傳爲十翼。並非以十翼爲傳。則卦爻上下篇。自在其中。而遷史以上

下兩篇爲經。他篇則加一傳字。儒者竟沿之成習。鄭康成傳孟費之學。揉雜今古。爲便讀者。師費直以象彖附於各卦之後。而加象曰。彖曰。王弼因鄭本注易。分附卦下。更以漢書之言二字。訛爲文言。儒者乃將繫辭中所廣乾坤二卦卦爻之辭。割裂成篇。而王本因之。更加文言曰三字。附於乾坤二卦之後。又於每爻復加象曰二字。皆非孔門之舊。後儒因王本掃象。而更便之。齊梁立之於學。唐復疏之。王本行而鄭本微。本傳以易名於周。前此稱名可考者。謹爲連山歸藏。三代卦爻。皆分上下二篇。同爲六十四變。三百八十四爻。而各具繇辭。至周。經孔子繙而經之。乃稱爲經。公羊疏引春秋記云。伏羲作八卦。丘合而成其文。讀而出其神。是以現行之卦辭爻辭。並非文王所繫之原繇。清季廖季平等。已能先我約略疑之。而十翼二字。亦爲周易二字之變文。皆經也。非傳也。本傳因作如下之分篇。

卦爻上第一。

卦爻下第二。

象上第三。

象下第四。

彖上第五。

彖下第六。

說卦第七。

序卦第八。

雜卦第九。

繫辭第十。

今本文言。原爲班史之言之訛稱。儒者爲湊足十翼。因卽於雜記之繫辭中。反復伸言乾坤卦爻。以示含意之廣大者。割成專篇。以實其名。後儒從之。又有將廣其他卦爻之繫辭。改稱爲其他卦爻之文言。以一體例者。則又以爲非古。本傳爲還其舊。仍將今本訛稱之文言。納於雜記之繫辭中。而立爲繫辭篇首。

三。繫辭言。河出圖。洛出書。聖人則之。所言河圖。證之虞書。璇機玉衡。及易緯辨終備曰。孔子表河圖。皇參持曰。天以斗視日發明。卽天文圖也。洛字見於禹貢。九州掛方。洛書地理書也。古人冬日至成天文。夏至成地理。時言河圖洛書。亦猶後世言天文地理也。庖犧古聖。象天法地。見天河若龍馬。乃以龍馬爲圖騰。因傳龍馬負圖。後聖平水土。灼龜。周公卜營新邑於洛。因傳洛龜負書。河洛居天下之中。本爲我文物發祥之地。古者非天子不議禮。不考文。天文地理。天子事也。非眞如後世所傳。河出龍馬而負圖。洛出

靈龜而負書也。是以由兩漢魏晉之傳易者。言天文地理。鮮有言河圖洛書者也。不意自宋道士陳搏以後。其門徒以五行大衍之數。與九宮太乙之數。十位五合。掛方合十。託尊於河圖洛書。乃有劉牧之鈎隱圖等。於是有以四十五爲河圖。五十五爲洛書者。又有以五十五爲河圖。四十五爲洛書者。均謂爲出於陳搏之所傳。而圖九書十之辨。徒增腐朽人羣之困擾。終以邵雍傳之以言占。朱元晦又極稱之。於是乃從蔡元定十爲河圖。九爲洛書。附立於學。志祿之士。不敢不從。因成俗學。實則八卦方位。四正四隅。已顯五行生成之象數。天一生水。甲庚一六。二七。三八。四九。五十之位合。卽爲彼等託名今傳河圖之所本。又洪範初一曰五行等六十五字。劉歆早認爲洛書之本文。而甲己乙庚五位之合。與掛方左右之數。皆具連山歸藏之妙用。不明乎此。不能驗數。術士傳之可。託名於河圖洛書。則不可也。今以士多從之。民多習用。眞以爲河出龍馬而負圖。洛出靈龜而負書。以神其說矣。實則五合九宮。乃天地參兩自然之數。實不必假名天文之河圖。地理之洛書。以陋儒生。致忘君子自強不息。日進无疆之大道。而成定命論也。是以本傳揭其源。正其名。去其僞。而還其本來面目。

古史載傳易之人。僅商瞿卜子夏一系。而謂自魯商瞿受易孔子。以授魯橋庇子庸。子庸授江東馯臂子弓。子弓授燕周醜子家。子家授東武孫虞子乘。子乘授齊田何子裝。

及秦禁學。以易爲筮卜之書。仍傳授不絕。漢興。田何授東武王同子中。洛陽周王孫、丁寬、齊服生。皆著易傳數篇。周授淄川楊何。而廣川孟但、魯周霸、莒衡胡、臨淄主父偃皆言易。而本之田何。丁寬至洛陽。復從周王孫受古義。寬授碭田王孫。王孫授沛人施讎、東海孟喜、琅琊梁丘賀。由是有施孟梁丘之學。施讎授賀子臨、張禹、琅琊魯伯。禹授淮南彭宣、沛戴崇子平。魯伯授太山毛萇。如琅琊祁丹曼客。繇是施家有張彭之學。孟喜好自稱譽。得易家候陰陽災變書。詐言田王孫獨傳喜。喜授同郡白光少子、沛翟牧子況。有蜀人趙賓者。好小數書。持論巧慧。易家不能難。云亦受之孟喜。繇是有瞿孟白之學。梁丘賀初受易於京房。房本淄川楊何之弟子。後更事田王孫。以筮應稱。傳子臨。臨專行京房法。琅琊王吉使其子郎中駿。從臨受易。並授五鹿充宗君孟。充宗授平陵土孫張仲方、沛鄧彭祖子夏、齊衡咸長賓。繇是梁丘有土孫鄧衡之學。京房本李姓。以自吹律。定爲京氏。受易楊何。何受於王同。同爲田何之弟子。是京房易亦出自田何也。而房又言受易於梁人焦延壽。延壽嘗從孟喜問易。而得隱士說。喜死。房卽以變壽易爲孟氏易。以言災異而致死。享年僅四十有一。房授東海殷嘉、何東姚平、河南乘弘。繇是易有京氏之學。又另有東萊費直者。長於卦筮。亡章句。以彖象繫辭之言解說上下經。琅琊王橫平中能傳之。古文學也。沛人高相亦治易。與費直同時。說陰陽災異。自言出

於丁寬傳至相。相授子康。蘭陵毋將永。由是易有高氏學。費高兩氏。皆未立學。費氏易。則傳之陳元。鄭衆。衆傳馬融。融傳鄭玄。玄傳荀爽。皆爲當時之大儒。而費氏以興。費氏興。而其他諸氏衰矣。

總觀以上所述。於易傳授之人。皆爲商瞿卜子子夏之一系。六傳於漢。僅有田何一人。心竊疑之。孔子集往古之大成。道雖重於儒術。爲儒所宗。但不可以儒家器孔子。孔子嘗自言我戰則克。固大軍事家也。而子貢一使。竟能使當時之國際變色。固大外交家也。如是等等。屈指難數。是以班固敘七略。則多稱孔子。於諸子略中。分列十家。儒爲之首。於易則指爲五經之原。而爲諸家所共習。非儒家所可獨有。第去取有不同耳。是以荀子有言。善易者不占。而老莊名墨申韓。乃至兵醫術數諸略。多係明於易道者。而於儒分爲八之後。傳易者則指公孫。劉向稱荀卿善爲易。荀卿則言子弓傳易。子夏集論語。並未以易許子夏。孔子弟子三千。七十子多有受易者。而三千之中。亦非盡爲儒也。商瞿子夏。於孔子門中。長於文學。孔子嘗戒之曰。汝爲君子儒。無爲小人儒。並嘗於正月爲商瞿筮。遇大畜艮之二曰。瞿當有五丈夫子。或者孔子以子夏喜卜筮術數歟。此子夏之所以爲卜子子夏。易以卜筮傳。而歸子夏歟。又案秦政可李斯之議。非博士官。天下敢有藏詩書百家語者。悉詣守尉雜燒之。有敢偶語詩書者棄市。吏知不舉同罪。

所不去醫藥種樹之書。後以候星氣不驗者輒死。盧生等不敢端正其道。乃亡去之。始皇大怒。因使御史悉案諸生四百六十餘人。皆坑之咸陽。此卽燒書坑儒事也。於此亦可見所說之儒生。實多術士之儒。如果爲吾儒之儒。則伏生亦不存矣。是以於史又稱疇人子弟。散之四方。或在諸夏。或之夷狄。此等疇人子弟。實猶今之所謂科學家也。亦多習易矣。

漢室雖興。以利秦法。挾書之令。遲遲方除。而卜筮習俗仍存。兼之諸子溺於所聞。各馳所知。或迷一端。轉相自珍。終不免有門戶之見矣。於五經之旨歸。以及曾子所記之孝經。子思所記之中庸。荀孟諸家之作。雖皆出諸易意。時至西漢。已不知其所發。而史遷亦有傳其人不待告。非其人。雖告不著者之歎矣。至今日之易。則仍賴有孟費兩氏之遺緒。大儒鄭康成之功實多焉。是以爲求辭之得解。捨孟費之傳。則仍難以觀象。難以起數。難以解辭。難以伸流形之天意。至世俗所稱王弼掃象云云。實則象懸於天。法承於地。非人力所可掃也。少年何知。誕妄空玄。後儒揚其波。逐其流。誤我生民多矣。本傳因逆孔子之遺意。並倚孟費之成說。觀象釋辭。去小數。伸大道。以貢一得之愚焉。

袁孔穎達正義言重卦之人。諸儒不同。凡有四說。王輔嗣等以爲伏犧畫卦。鄭玄之徒。以爲神農重卦。孫盛以爲夏禹重卦。史遷等以爲文王重卦。並謂以文驗之。王輔嗣以伏

犧既畫八卦。卽自重爲六十四卦。爲得其實。案庖犧氏集先民萬有千歲之大成。仰觀天象。俯察地理。畫成八卦。垂教十言。未聞有六十四變也。庖犧氏作結繩以爲網罟。蓋取諸離。此離爲八卦之離。非明兩作離之離也。庖犧氏沒。神農氏作耜耒取諸益。益爲巽震之重。市貨交易。取諸噬嗑。噬嗑爲離震之重。神農氏取益取噬嗑。則卦爲神農所重明矣。鄭氏之言是矣。何正義重少年寡知之王弼。而輕博學居正之鄭氏。且目之爲鄭玄之徒。於王弼則稱輔嗣而不名。豈以時君仍惡五德之代興。二五之易位。亦好秦政。反民主。愚黔首。作萬世之幻想耶。王本以司馬懿之關係得傳。孔穎達之徒。豈以迎合時君之意旨。乃爲之尊王而抑鄭耶。甚矣。利祿之薰心也。而鄭本之失傳。正義有大過焉。雖然。重卦非一人也。神農連山氏設位掛方。以合天地之象。經六十四變。成六十四卦而首艮。夏人因之曰連山。黃帝歸藏作甲子律呂納音。以顯自然之律。經六十四變。成藏卦十六。用卦四十八而首坤。殷人因之曰歸藏。文王演易。祖述堯舜。相對取用。經六十四變。成六十四卦而首乾曰周易。以時代之演進。重卦方式。因之不同。則重卦之人。自非一代一人明矣。是以周室大卜掌三易之法。一曰連山。二曰歸藏。三曰周易。其經卦皆八。其別卦皆六十有四。於此可見。所謂經卦者。庖犧始作之八卦也。所謂三易之法者。則三易各有其變法矣。所謂其別卦皆六十有四者。則三易固各有其法。各

有其變而別矣。凡此皆明白可見者也。而別亦猶變也。說文別。分解也。分解則變矣。古文別字作八八。八八則別爲六十有四。亦猶言其八八之變。皆六十有四也。若然。則以上四說。當皆有所聞聞。未可以專指一代或一人也。清儒紀曉嵐嘗指先儒於經所注。皆在拘、難、悍、黨、肆、瑣、六弊之中。信夫。余於易注皆見之矣。因思掃而起之。

夫繫辭有言。苟非其人。道不虛行。以易道既有典常言也。是以研易者。不敢隨便以易授人。每使從學之士。自行探索。見可而後傳之。若夫宋儒程朱。以性理名家。於易雖各有注。而謬誤實多。如元晦本義。首列託名庖犧八卦次序圖。庖犧八卦方位圖。庖犧六十四卦次序圖。庖犧六十四卦方位圖。文王八卦次序圖。文王八卦方位圖。及其自撰之卦變圖。多係訛傳。氣由下生。邵雍言數取逆。於卦之構成。誤認兩之道。爲上加二分法。已失乾坤成列六十四變基本組織之原理。非孔門之易矣。邵傳陳搏之數。非同曾子子思荀孟之能通於易之大道。而本義則謂爲尤見法象自然之妙。真謂可謬贊之也。是以除其所謂文王八卦方位圖。原本設位掛方之連山。亦即歸藏周易之所出。邵雍用之甚精。而託指爲文王圖外。其他於象則不順。於數則無驗。於理則不合。而尤以元晦仿虞自撰之卦變圖。最爲不通。是以本傳悉予刪除。

周易爲極有條理。極具系統。形上形下。皆可求證之大道。第以時人於此。不肯用心。因乃

不知其條理之密。系統之精。與求證之入微。而妄指爲不科學。實則現代之所謂科學也者。本爲條理之學。系統之學。實證之學。凡學術之有系統條理。而可證驗者。皆爲科學。惟科學二字。原係日人用我文字。譯自西文賽因斯。揆諸我之字義。並不可通。是以不見於我之經籍。而近來習西學者。每以不知自家廟堂之大。爲掩其無知。動謂我先聖千鍾百鍊。曩世經驗之文。以遺我子孫者。爲不科學。極具亂因。本傳不予理會。

六凡生於鼎革之時。五歲受一畫於先大父子和公。開始識字誦詩。七歲受易於先父蔭岡公。無何而科舉廢。自先翰林侍讀石林公撰喬氏易俟。收入四庫。於易乃代有傳習。亦代有損益。至凡承庭訓。已大不同。民國九年。北洋軍閥教育總長蔡某。下令全國學校。廢讀經書。先父深惡之時。先父以參加革命失敗。避寓海外。尙未歸國。嘗以書爭。因喻余曰。國中廢經。無異放棄我先聖所傳。曩積生存之大寶。而爲他人之文化生根。長城自毀。國將大亂。我老矣。今日西方科學入中國。言質也。亦我先聖利用厚生之遺意也。可相得而益彰。我授爾意。爾若能傳此經。與漢之馬鄭爭。宋之程朱爭。將此經恢復。先秦以前爲人立極之本來面目。以厚我生民。以綿我世澤。則所爭亦君子矣。凡以秉性魯直。雖早承父志。參加革命。終以樅櫪棄材。經營溝瀆。間多暇晷。復以時丁審覈。輾轉無定。因又得浪跡南北東西。搜訪中外。乃得於憂患之餘。有悟前修。因即秉先君之

授意。乃述所聞。五十年來。成易傳三十卷。皓首劬勞。莫敢怠荒。係志明經。悉據象意。蓋亦欲不廢先業。繼絕學。宏大化。以俟來者。復以易於兩京諸儒。已經櫟舌。而復以昧於觀象揆方。於辭之來源。則多未能體認。即以註他經之方法。臆測流行。而使易愈晦。本傳於不獲已時。否定先儒之舊說極多。啓示文質之新運亦廣。苟有因陳而疑我言者。俾能卽世見教。其有誤解者。亦可以卽時辨正。庶後之來者。免蹈過去之覆轍。而再誤後生也。易道生生。與時偕行。而流形無已。書成不欲效先儒之言例。因補記若干言於卷頭。以略明其旨歸云耳。

中華民國六十二年。歲在癸丑。春三月。寶應喬一凡補記於美京華盛頓。

本傳總校

分校

受業 胡自逢

受業 林棟

受業 芮和蒸

受業 王洪鈞

長女 隆文

長男 正

次男 武玄

喬氏易傳目錄

喬蔭岡先生傳略……………一

卷頭語……………一

第一篇卦爻上

卷之一……………一

乾坤

卷之二……………二

屯蒙

需訟師比小畜履

卷之三……………五

泰否

同人大有謙豫隨蠱臨觀噬嗑賁

卷之四……………一〇

剝復

无妄大畜頤大過坎離

第二篇卦爻下

卷之五.....一二九

咸恒 遯大壯晉明夷家人睽蹇解

卷之六.....一六三

損益 夬姤萃升困井革鼎

卷之七.....二〇七

震艮 漸歸妹豐旅

卷之八.....二三七

巽兌 渙節中孚小過既濟未濟

第三篇象上

卷之九.....二六九

乾坤

卷之十.....二七七

屯蒙 需訟師比小畜履

卷之十一.....二九五

泰否 同人大有謙豫隨蠱臨觀噬嗑賁

卷之十二.....三二一

剝復 无妄大畜頤大過坎離

第四篇象下

卷之十三.....三三七

咸恒 遯大壯晉明夷家人睽蹇解

卷之十四.....三五七

損益 夬姤萃升困井革鼎

卷之十五.....三七七

震艮 漸歸妹豐旅

卷之十六.....三九一

巽兌 渙節中孚小過既濟未濟

第五篇象上

卷之十七.....四〇七

乾坤

卷之十八.....四一七

屯蒙 需訟師比小畜履

卷之十九.....四二五

泰否 同人大有謙豫隨蠱臨觀噬嗑賁

卷之二十.....四三九

剝復 无妄大畜頤大過坎離

第六篇象下

卷之二十一.....四四九

咸恒 遯大壯晉明夷家人睽蹇解

卷之二十二.....四六三

損益 夬姤萃升困井革鼎

卷之二十三.....四七九

震艮 漸歸妹豐旅

卷之二十四.....四八七

巽兌 渙節中孚小過既濟未濟

第七篇說卦

卷之二十五……………四九七

首篇中篇下篇

第八篇序卦

卷之二十六……………五三三

有天地至未濟終焉

第九篇雜卦

卷之二十七……………五三七

乾剛坤柔至小人道憂也

第十篇繫辭

卷之二十八……………五四九

繫辭首篇 卽現行本文言

卷之二十九……………五七九

繫辭上篇 天尊地卑至存乎德行

卷之三十……………六四七

繫辭下篇 八卦成列至失其守者其辭屈

喬氏易傳第一篇卦爻上

卷之一 乾坤

寶應蔭岡喬樹森傳學長子一凡述聞

易

先君曰。周禮大卜掌三易。曰連山。曰歸藏。曰周易。皆爲卜筮書。非今傳十翼之易也。經子傳言。庖犧氏仰觀俯察。始作八卦。乾坤成列。神農連山氏。設位掛方。尙象制器。首艮山而夏人宗之。曰連山。黃帝歸藏氏。因以造甲子律呂。立五氣。行五常。首坤地而殷人宗之。曰歸藏。堯舜取象乾坤。垂衣裳以治天下。文王宗之。並因於殷夏。首乾天而演周易。凡此三易。皆卜筮物。以代名也。孔子殷後。以天縱之聖。取天統周易之繇。攝連山歸藏以致用。繙而經之。演命明道。顯微闡幽。當名辯物。正言斷辭。稱名小。取類大。彰往而察來。旨遠而辭文。以準天地。以立陰陽剛柔仁義之極。詩書禮樂之原。弟子傳之。集成十翼。周易因傳。而翼爲易字變文。十亦周市之周。十翼猶周易也。周易雖以代名周。亦爲周偏之周。十翼行。而周易傳矣。惜乎秦火坑焚。偶語詩書者棄市。卦爻上下兩篇。因卜筮得全。漢興。以用秦之叔孫通。仍利秦法。挾書之令不廢。直至宣帝之時始除。是以

當時諸儒。喜言災祥。不脫殷人尙鬼之習。並以荀子曾言文王演易。因承其說。比自去聖愈遠。傳訛愈多。觀於史遷之記。已誤於傳聞。而不知十翼卽周易。竟將卦爻上下篇。歸之文王爲經。其他則彷彿書大傳例。加一傳字。後儒因之成俗。復各分湊十翼。更有指爲非孔子述作者。其妄愈甚。而周易愈晦矣。

卦以爻成。爻以動變。卦成象告。爻動情遷。六畫六位。兼三才而兩之。是以卦分上下內外。而有六爻。卦變則六十有四。分上下兩篇。上篇法陽而首乾坤。歷泰否而終坎離。凡三十卦。下篇法陰而首咸恒。歷損益而終既濟未濟。凡三十四卦。若取象正反合一。則上篇爲卦十八。下篇爲卦亦十八。於爻計三百八十有四。亦卽辨證之三百八十四式。可以範圍天地而不過。可以曲成萬物而不遺。是以能彌綸天地之道。而與天地準也。

乾爲經卦。乾下乾上。命之曰乾。中爻乾乾。覆之仍乾。六畫純陽。雜卦曰。乾剛。設位西北。參坤。由无生有。行健不已。宇宙萬有之精也。當乾坤未立之初。乾乃無名之乾。天乃無名之天。非設位定位之乾與天也。比及一畫既判。以立左右。參而德合。乾乃至剛至健。至神至變。萬物資始矣。

乾无也。爲零。感而生一。道立乃有。乾卽天。而天非乾。爲周易六十四卦之首。道本立一。

一判則兩。合之則參。而乾坤成。乾坤初爻相索。則成震巽。中爻相索。則成坎離。三爻相索。則成艮兌。六子生而乾坤成列。八經卦成。因而重之。經六十四變。成六十四卦。三易之重法。雖云各異。而八卦成列。各統其八則一。周易祖述堯舜。以天統而首乾。以六子相生爲序而重之。於乾。則可以乾、姤、同人、遯、履、訟、无妄、否、八卦爲乾列。於巽。則以小畜、巽、家人、漸、中孚、渙、益、觀、八卦爲巽列。於離。則以大有、鼎、離、旅、睽、未濟、噬嗑、晉、八卦爲離列。於艮。則以大畜、蠱、賁、艮、損、蒙、頤、剝、八卦爲艮列。成剝則陽虛。碩果不存而生坤。生坤則以八經卦重坤。而坤、復、師、臨、謙、明夷、升、泰、八卦成列。重震。則豫、震、解、歸妹、小過、豐、恒、大壯、八卦成列。重坎。則比、屯、坎、節、蹇、既濟、井、需、八卦成列。重兌。則萃、隨、困、兌、咸、革、大過、夬、八卦成列。夬則剛決陰盡而生乾。乾坤坤乾。八八六十四卦。終而復始。交錯爲用。流行生生。此所以言生生之爲易。而乾其元也。

乾。元亨利貞。

先君曰。此孔子所繙繫乾卦之卦辭也。以下之卦辭同之。易緯坤靈圖。丘序曰。天經曰。乾元亨利貞。干寶以乾元亨利貞。同於春秋之五始。得孔子繙經隱微之旨矣。元亨利貞。爲乾之象。亦震離兌坎之象。爲乾之數。亦參兩所倚。體用道器之數。爲乾之德。亦一本萬方。本末始終之德。是以元亨利貞。象也。亦成象也。數也。亦度數也。意也。亦願意也。

舉例言之。於象。如春夏秋冬四時。元亨利貞之象也。漢儒虞翻。卽以此四時爲四象。是也。若老少陰陽。係漢時推數之術語。而宋人邵雍。以得術士之傳。乃以老少陰陽爲四象。當時儒者。以忘象失察。竟從之成俗。反古之道矣。於數。本不可說。因以罕傳。然於一判爲兩。參之則三而生萬。是以乾坤參後。方成震出帝。而始見元。震數三。則元之起數。自然倚於參。倚數在於參兩。參而兩之。六位時成。乃有亨。而亨之數。亦於此可見。參兩至再。則十二消息具。至三則氣運週。而天地之數。與五音六律七宿之數。可以推出矣。是以明乎元亨利貞之爲數。則自知子雲太玄方州邵家之代。邵雍元會運世之代。實爲自立門戶。故事玄虛。多事之作也。至先儒以元爲德之始。亨爲德之通。利爲德之和。貞爲德之固。謂爲四德。意也。固是也。然以道立於一。散之則萬。元亨利貞。卽元亨利貞。有始固爲元。無始亦元也。能通固亨。知塞亦亨也。是以元亨利貞。卽是元亨利貞。可隨爻象參伍錯綜時位之變化。以觀其出意。則盡意矣。未可以元始亨通等死字。而全稱訓之也。其所以以始通和固訓之者。示一端耳。觀於以後卦爻之分言元亨利貞。卽可以知之。雖然。學者見仁見智。舉一反三。亦各隨其天賦之本能矣。

凡卦爻見陰必有陽。見陽必有陰。陽得陰乃變。陰得陽乃化。有配。有耦。陰陽乃能一體。陰陽可分而實合。是以觀一卦一爻之象。必須看其參伍錯綜。內外進退時位體用等。

等。方可以推其變化。而得其意旨。是以乾必參坤。坤必參乾。而後乃能觀乾坤之易象。此苟爽所以言升降。虞翻言之正。象效動以出意也。清人王引之。非虞翻多以之正爲義。使爻非此爻。卦非此卦。而紊亂無別。卽係就辭釋辭。於易未達之一例也。

乾與坤參。亦卽乾用坤。乾用坤。則一與二合。生三而有。乾剛健。坤柔順。乾施而坤承。是以成象之謂乾。一氣化分而生。生。聖人辭之曰元。曰亨。曰利。曰貞。元卽圓。說文曰。圓。天體也。萬有之始也。各賦其所性。亨則各遂其所命。利則各宜其所生。貞則各守其所分。元初无始。乾德施而後始。始則有終。終始形焉。是以由元而亨而利而貞。而旋覆於一氣之元。流形無已。有元而後方可有亨利貞也。亦簡易亦變易而終不易之道也。

周易首乾坤。乾坤兩卦。六爻皆罔應。所以分示乾坤之卦體。氣合而聲異。其應。乾則在坤。坤則在乾。是以建乾必有坤。建坤必有乾。乾坤並建。乃可生生。否則孤獨。無以通變化。行鬼神矣。是以往則可伍。來則可參。可以相錯。可以相綜。陰陽退進。本爲一體。而爻用則別。一爻行則全局變。萬象殊而動靜效。天則變氣。聖則畫卦。象成位設。觀而裁之。以參天地之化。是以繫辭曰。易與天地準。神而明之。識大識小。存乎其人矣。

初九。

易氣從下生。以此卦爻解法。須自下而上。而以下爻爲初。初爲生之始。元氣冒出。無象

而生象。無數而生數。有其時。有其位。故不言一而言初。爻所以效動。凡爻皆變。變則剛柔仁義損益盈虛吉凶之文生。九爲陽奇。陽奇在初者。曰初九。凡後卦後爻陽奇之在初者。準此。而九六本非周室太卜所藏周易之原文。孔子繙經。用九用六以變數。初九。即用九之初也。

潛龍勿用。

先君曰。此爲孔子於初九變法所繙繫之爻辭。以顯仁藏用也。後爻及後卦諸爻同之。龍。說文曰。能幽能明。能長能短。剛健變化。所以陽爻象之。取象於乾於震。初九以奇居奇而位下。九四剛而居應。初九時行。則巽入而陽潛。故曰潛龍。乾體成小畜。外乾變巽。君子征凶。坤體成復。而雷在地中。陽潛則復。復則至日閉關。后不省方。故曰勿用。又乾初動。則與坤初錯。錯則陰入。天地相遇。乾成姤而柔牽。坤成復。初與四綜。成豫而冥凶。故以潛龍勿用辭之也。如用之。則當易世矣。是以於人。當修身待舉。成器而後動也。潛龍勿用。於詩興而比也。易興於殷周之際。當文王與紂之事。潛龍勿用。喻文王也。凡六畫重卦。皆分內外。亦即上下。內三爻。外三爻。在未重之前。初初、二、三三之爻。兩兩相伍。陽奇陰偶之位等。既重之後。則位分。故漢儒傳初與四應。二與五應。三與上應。以在未重之前。四亦初。五亦二。上亦三。重則陰陽奇偶之位異。合則相與而求應矣。一

卦之內外。六位時成。奇居奇位。偶居偶位。如既濟。六爻皆得位。固應。反之。如未濟。六爻皆失位。亦應。所謂應者。奇偶合德也。倘內得位而外失位。或外得位而內失位。當應不應。則求與於所參。以正其位。

乾嘉時。焦理堂於易得荀虞升降之正之用。並自許於旁通相錯時行三法有悟。頗能破一時之理障。惜其於卦。未知主爻之所在。僅能注意二五。而於象數一關。亦未能通。以致其所撰章句。武斷失實。雖如應與之淺。亦觀察失當。然其另撰之通釋。統計比較。亦可以啟發初學。若黃梨洲。雖喜言象數。而於應於變。反多誤解。亦奇也。

九二。

九二指乾之二爻。凡乾之陽奇在二爻者。曰九二。後卦後爻準此。見龍在田。利見大人。

此爲九二變法所繫之爻辭。兩見字皆讀現。於詩。興而比也。於書則事也。田爲土之已治者。亦獵也。鄭康成曰。二於三才爲地道。地上即田。於周禮。田亦大司馬之職也。九二大臨。九五不可得而臣。時行則承天之寵。往伍於九五。得應於坤之六二。而坤之六五來。內乾變離。生光爲現。外坤變坎。龍現水治。中爻艮界。故曰。見龍在田。九二既伍於九五。乾成家人。坤成屯。屯內震爲大。是以於變法又辭之曰。利見大人。大人爲德備之人。

無私大公之人。所以選於衆。爲生民服勞以君人也。利見大人。喻九二時行。乾坤以成家人與屯爲利。成家人與屯。則四象生。王顯建侯。而上威如。故曰。利見大人。

又九二行。外坤變坎。坤成比。覆之爲師。而乾坤二爻相錯。亦爲同人與師。爲師則有田象。九二中爻震體爲大。乾坎皆馬象。亦卽師之丈人與大司馬之象也。周禮大司馬。中春。中夏。中秋。中冬。振旅治兵如戰陣。春田曰蒐。獻禽祭社。以報土功。夏田曰苗。獻禽享祔。以尊祖敬宗。秋田曰獮。獻禽以祭四方。成萬物。冬田曰狩。鑾獸於郊。獻禽享烝。以郊諸神。祭宗廟。蓋田亦猶今日國防軍事演習也。第行之以天時。以明人事之用耳。

九二見龍在田。施德普。與上行異。則九五嘉遯。而內乾變離。光照天下。可以同天下之人。以成家人。殆喻周修后稷之業。則古公季歷之德。而武王發將不臣於殷也。

九三。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。

此爲九三變法所繫之爻辭。於詩。賦也。於書。亦事也。九三爲乾陽奇之在三者。後卦後爻準此。卦有六爻。先儒以初二爲地爻。三四爲人爻。五上爲天爻。可以通解。易以仁義立人之極。君子居仁由義。所以明人當效法君子之爲人。而別於物也。九三人爻得位。故於九三辭之曰君子。九三重剛得正。時行。上抗世尊。因時知機。與坤三旁行而不流。乾成履。坤成謙。成履。中離。爲日在中象。成謙。內艮成終。故曰終日。九三。外乾。成履外亦

乾而坤成謙。故曰終日乾乾。乾成履。中爻離日。內兌日西。日西爲夕。夕惜聲假。夕惕即惜惕。敬也。坤成謙。中爻震坎。心危。故曰夕惕若。舊說每認夕爲朝夕之夕。若果日乾乾而夕惕。則不能因時而惕。非君子慎獨之道也。若順也。巽象。亦坤象。厲。危也。上九以抗貴被動。而三重剛則厲。故曰厲。以能因時而惕。雖危无咎。故曰无咎。无咎者。善補過也。君子終日乾乾敬惕。所以自強不息。以日進其德。此君子之所以爲君子。

殷之微子箕子。商客比干。九侯鄂侯西伯等。皆君子也。其能乾乾敬惕者。皆无咎。否則終凶矣。

九四。或躍在淵。无咎。

此爲九四變法所繫之爻辭。於詩。比也。於書。亦事也。九四爲乾陽奇之在四者。後卦後爻準此。或。擬議也。指四言。四時行。外乾變巽。進退不果。故言或。以後凡經言或者。皆與九四相關。有時義存焉。非僅如舊說所謂爲未定之疑辭也。龍春分而登天。秋分而潛淵。九四卯月。中氣春分。是以言躍。六四酉月。中氣秋分。是以言淵。九四時行。則內坤變震爲春。外乾變巽中兌爲秋。九四在天。動而入地。坤成復。雷出地奮則躍。豫。豫具坎象爲淵。躍。豫以在淵。四。或。故曰。或躍在淵。九四於位失正。時潛則潛。時躍則躍。上下無常而有時。震仁兌義俱存。故曰无咎。

九四動。成小畜。而乾乃革。在淵。喻西伯之被拘係。以獻有莘氏之美女與文馬奇物。獲釋。而仍服殷事。終閑有其家而晉王。是以曰。无咎也。

九五。飛龍在天。利見大人。

此爲九五變法所繫之爻辭。於詩。興也。亦頌也。九五爲乾陽奇之在五者。後卦後爻準此。九五天位。乾爲息卦。九五於時爲穀雨。五行二現。故曰。飛龍在天。二現往坤。而在田。內乾變離。坤成比。中正而王。成家人與屯。則萬民服。故曰。利見大人。

乾鑿度孔子曰。易有君人五號。帝者。天稱也。王者。美稱也。天子者。爵稱也。大君者。與上行異也。大人者。聖明德備也。此爻言飛龍在天。利見大人。示周已代殷。武發王矣。

上九。亢龍有悔。

此爲上九變法所繫之爻辭。於詩。比也。亦風也。上九爲乾陽奇之在上者。後卦後爻準此。易言爻之例。下爻稱初。上爻稱上。上九爲乾陽之上爻。故曰。上九。亦猶初陽之稱初九也。亢猶抗。不謙也。上九陽極。三以重剛罔應。時行倚勢。不能以貴下賤。伍三以自謙。故曰。亢龍。亢不知反。則息之成垢。故曰。有悔。

亢龍有悔。殆喻紂以無輔。身危殷亡而有悔也。紂爲殷之帝辛。名受。受紂一言之轉。紂惡名也。於史亦稱之爲帝紂。夫天下爲天下人之天下。帝者天也。天之視聽由民。帝爲

民主。主以爲民也。倘反其道。而喜自專。則成暴君。於易。則九二龍現。與上行異。革之易位矣。

用九。見羣龍。无首。吉。

見讀現。用九者。乾陽用九也。坤陰則用六。九六爲易乾坤自然之極數。陽之變數。爲一、三、五、七、九。陰之化數。爲四、二、八、六。陰極於六。陽極於九。故曰。用九。乾爲首。用九。現羣龍。以用九則乾坤之用藏。而六龍之用顯。六龍之用顯。乾雖不自用。而御天以合自然律之大用。則無一非乾也。是以无首者。亦恭己正南面而已。故曰。見羣龍。无首。吉。

无首。吉。於政。亦猶今之言內閣制也。至先儒言用九六者。要不外下列數解。一曰。乾體三畫。坤體六畫。陽得兼陰。故其數九。陰不得兼陽。故其數六。二曰。老陽數九。老陰數六。周易以變占。三曰。數三而已。三天者。三三而九。兩地者。倍三而六。四曰。天之數。一三五之合爲九。地之數。二四之合爲六。五曰。乾九坤六。天地自然之數。天數圓。圓周三百六十度。分爲四象。圓弧各爲九十度。地數方。四方各爲六十度。故乾用九。坤用六。六曰。天地之數虛十。則爲四十五。其爲九者五。三天。三九二十七。以三分之得九。故乾用九。兩地。二九十八。以三分之得六。故坤用六。皆可爲解之一端。而宇宙之星系無量。太陽系之行星。大數爲九。於地影響最大者。則爲水火木金土五星。此五星。亦參兩之數也。

乾卦六爻。以龍取象。何也。以龍喻陽。亦以喻君長也。孔子自言曰。易之興也。其當殷之末世。周之盛德。當文王與紂之事耶。孔子繙經。筆削褒貶。以文王與紂之事。顯藏占意。已寓微言大義於其間。是以取象於龍。因龍象以發微也。準此以觀。凡能依象意以釋辭者。亦可稍稍通矣。舊說以荀子言文王演易。史遷因之。而將卦辭爻辭託之文王。諸儒從之。觀此可以醒矣。又乾之初九。文王似之。九二九五。武王似之。上九則喻帝紂。九三九四爲君子。殷周皆有其人矣。亦間以喻紂與文王也。

三三三

坤爲經卦。坤下坤上。命之曰坤。中爻坤坤。覆之仍坤。六畫純陰。雜卦曰。坤柔。參乾。設位西南。承天有常。於時爲亥。宇宙萬有之形也。當乾坤未參之初。地爲無名之地。坤乃無名之坤。非設位定位之地與坤也。參而德合。坤乃至柔至順。至鬼至化。萬物資生矣。坤。元。亨。利。牝馬之貞。

三三三

坤。勢也。參乾。坤體成蹇。乾成革。則相耦同功。故同具元亨利貞四德。其貞而形以牝馬者。以牝馬知父子之倫。坤五行成比。比外坎亦馬象。體本坤牛。故曰牝馬。坤尚柔順。承天時行。健不同乾。故曰元亨利牝馬之貞。此係就坤體成蹇。乾成革之象。繫之辭也。漢後諸儒。忘象說理。致望文斷句。讀爲元亨利牝馬之貞。缺一德矣。坤參乾。乾之行健。則

坤行自健。不健不能承乾也。第乾之行健。在於不息。其健也剛強。坤之行健。在於有常。其健也柔順。有常則坤隨乾行而無疆。是以其貞。以牝馬形之。喻坤祇承乾天也。君子有攸往。

君子有攸往。有常往也。指六三變艮言。三爲人位。得正爲君子。三變內艮成謙。上行下濟。成終成始而有常。故曰。君子有攸往。

宇宙之發展。以有君子也。君子有攸往。則止於常所。而服勞於坤民。亦猶乾言天之行健。君子當自強不息。若小人則飛揚而失上下。剝廬矣。

先迷。後得主。利。

先迷句。後得主句。利字句。舊說有將利字連讀爲後得主利。後得主而有常。舊說之文。言。已明言之。未曰主利也。坤世上六先動。成明夷則災。從貴則吉。反之先動成復。則上六迷復。故曰。先迷。倘時行不先。乾上來而爲主成謙。則上六得乾剛之應。二現則行師。開國承家矣。故曰。後得主。利。喻坤以順動。方能承天也。

西南得朋。東北喪朋。

此就坤宜成蹇。乾宜成革之象繫之辭也。朋以乾坤合德之象言。乾成革。外兌爲西。內離爲南。中爻乾朋。故曰。西南得朋。坤成蹇。蹇內艮外坎。東北也。而中坤朋亡。故曰。東北

喪朋。

舊說以西南得朋爲利。東北喪朋爲不利。頗失經義。易象所以取相對相反者。以其能相輔相成也。是以言陰爻必有其陽爻。言陽爻必有其陰爻。言東北必有其西南。言西南必有其東北。以陰之與陽。原爲一體。不可隔也。隔則不生。不能含萬物而化光。而成死物矣。西南之與東北。一體也。故身爲東北則利西南。得西南則合爲一體而利矣。非以西南得朋爲利。而東北喪朋爲不利也。此象之所以言東北喪朋。乃終有慶也。如以東北喪朋爲不利。而獨利西南。則彖言有慶。反不可通乎。

易之文。立象以盡意。繫辭以盡言。字字皆據意象。故其辭誠。稱名小。取類大。旨遠而辭文。言曲而事隱。故能與天地準。倘不據象出意以臆理。則理非易象之理。是無知而作也。而西南得朋。東北喪朋。亦所以喻文王與帝紂也。

安貞吉。

安者。適也。貞者。正也。以上三十字。爲孔子所繙繫坤卦之卦辭。後卦卦辭。雖有繁簡。均同之。坤成蹇。乾成革。蹇用鼎。革用蒙。則具以泰貞。安爲泰象。而兩相耦。故曰。安貞吉。安貞則承天有常。是以吉也。

初六。

乾陽用九。坤陰則用六。解已見於乾卦。坤陰始擬之爻位曰初。故曰初六。凡陰偶之爻在初者曰初六。後卦後爻準此。

履霜。堅冰至。

此爲孔子於初六化法所繙繫之爻辭。以顯仁藏用也。後爻及後卦諸爻同之。履卽履卦之履。履禮也。霜爲坎雨巽木離目三文之合字。顯坤當十月令也。坤參乾。初六於位不當。時行。陰氣上達。外乾變巽木。成小畜。覆之爲履。中離爲目。木目合文爲相。坤成屯。坎爲雨。合象霜字。故曰履霜。先聖用字取象。精皆類此。言履以旁通取象於履也。堅爲復。覆剝之艮象。冰爲乾象。初時行。陽來爲至。成復。復覆爲剝則艮堅。故曰堅冰至。

陽光明。陰黑暗。初言陰陽氣合。而陰巽入。幾同不測之淵。吸收無疆。始凝而生質點。是以曰履霜。質點生元素。元素生分子。分子聯合。則成大分子。而變化形矣。宇宙之星球無量。地爲太陽系行星之一。亦宇宙之一大分子也。地形是以曰堅冰至。

初滅趾。履霜也。至上則滅耳。堅冰至也。初遇而合志。履霜也。富以其鄰。履帝位而不疚。堅冰至也。喻殷紂之衰亡。周室之代興。非一朝一夕之故也。

初言地之所形。以得震之動力。巽之風入。離之熱光。坎之氣流。艮止而兌見。皆以乾陽施。而坤陰承也。初畜履道。其凝若霜。成質點分子也。至艮之堅冰。則初地成矣。然以其

乾陽初至。陰陽渾混。清濁未分。仍須待之以時也。而履亦人生入世之開始。慎之哉。六二。直方。大。不習。无不利。

此爲坤六二化法所繫之爻辭。六二爲坤之陰爻在二者。後卦後爻準此。四庫全書。收入先翰林侍讀石林公所撰喬氏易俟。以直方爲句。與初之履霜。三之含章。四之括囊。五之黃裳爲韻。本傳遵之。直者。正也。乾陽施光象。方者。併也。儀禮不方足。注。方猶併也。又常也。禮檀弓。左右就養無方。注。方猶常也。坤陰承象。習卽熠字。重坎爲習坎。重離則爲熠離。說文。熠。盛光也。光之又光也。不可以作學習或不學習之習字解。不習卽不熠。不習无不利。言熠則兩不利。不習。則未有不利也。六二得位時行。則乾之九二來參而現。六五往而伍之。彼此皆應。內乾變離則光直。坤成比則來方。故曰。直方。坤成比。則燦而中直。地殼形。而日漸大厚矣。坤成比。三從上征成蹇。成蹇而初再從。外則坎之又坎。相伍則爲習坎。內則離之又離。相伍則爲熠離。坎陷離焚。乾坤兩終。而無以爲繼。凶莫大焉。不習。卽不光之又光。則能貞一。成蹇以綢革則兩利。故曰。不習。无不利。地承天行健。其道在直。其德在方。六二行。則乾內變離而光。正直則地之山川可定。而變遷乃少。來方則遵道以行。日事發展。而軌物不失。習坎熠離。則俱貞而不續。違易道之生生矣。是以云。不習无不利也。亦喻周室宜正乃能光大也。

六三。含章。可貞。或從王事。无成。有終。

此爲坤六三化法所繫之爻辭。六三爲坤之陰爻在三者。後卦後爻準此。章。從音從十。國語講事成章。亦卽一番修爲之段落也。坤參乾。六三時行。則乾之上九德施。而坤含之成謙。外乾變兌。含弘象。內坤化艮。章象。山掩於地。寶藏所止。有美含之。而錯象爲威。故曰。含章。若五從成蹇革。則可以益貞。故曰。可貞。六三行。乾成夫而揚于王庭。坤爲事。初從則乾之九四來。或以四言。故曰。或從王事。乾成需。血出不進。不可有艮。成爲艮象。故曰。无成。乾成需。坤由謙成明夷。內艮變離。則君子有終。故曰。有終。

六三。顯蕃育萬物以時也。是以一物之生死。地所含之章也。一器之成毀。地所含之章也。乃至一人之事功。一代之興亡。亦皆地所含之章也。無成。所以尊天。而含之不盡。有終。則終將代謝。光大時發矣。亦喻周以時發也。

王事卽國事。從王事。服公事也。非言事主侯也。舉凡爲國生產。爲民服務。皆王事也。惟人之本能環境。智愚強弱。各有不同。在能各如其所分。各盡其所能。以貢獻效命於家邦。及天下之生民耳。是以言或也。

六四。括囊。无咎。无譽。

此爲六四化法所繫之爻辭。六四爲坤之陰爻在四者。後卦後爻準此。六四得位。時行

則初往伍之外。乾變巽入而成小畜。坤成復。囊象。覆之爲剝。則艮手入囊。括象。故曰。括囊。六四錯行成豫。則无咎。成豫。則不可成蹇以來譽。故曰。无咎无譽。

六四。陰主也。顯地生物之將畢。錯之得豫。則志窮而鳴凶。得小畜則災將至而郊天。得明夷而熱消於地下。得需而氣登於天上。微言殷之功能將終。是以以括囊喻。而文王雖囊天下三分二。仍能慎而止諸躬。是以不可咎與用譽也。

六五。黃裳。元吉。

此爲坤六五化法所繫之爻辭。六五爲坤之陰爻在五者。後卦後爻準此。黃爲坤土之本色。坤五時行。內乾變離則坤黃而轉赤。上衣曰衣。衣乾象。下衣曰裳。裳坤象。坤化比覆師。地上無水。乾變同人覆大有。火炬於天。初從坤成屯。覆蒙。土耗水涸。乾成家人覆睽。火燄澤枯。凡此皆爲地不能生物。變黃沙而老之象。故曰黃裳。旋而見象。地責已盡。地功已成。六五宮人。祐自乾天。吉無不利矣。故曰。元吉。程傳以坤爲臣象。六五居尊。爲天下之大凶。反經義而枉道。想係中尊君抑民之毒已深矣。坤所以配乾。乾五貴。則坤五自貴。何大凶之有。經曰。元吉。而注曰大凶。怪極。

六五。顯地承天時行。蕃育萬物之功已畢。囊括而功成。黃沙無垠。反於無生物時期之象矣。六五時行。成蹇與革。一章已終。而一章又始矣。喻周代殷而元吉也。

上六。龍戰于野。其血玄黃。

此爲坤上六化法所繫之爻辭。上六爲坤之陰爻在上者。後卦後爻準此。龍。陽也。上六當位。時行則乾之上陽被動。已去柔順之美。乾成夫。則施亢龍之威。利用行師。則戰。坤初從。成明夷則火紅而喪。覆之爲晉。則明不麗天。乾成需。血出。覆之爲訟。則天水違行。成謙覆豫。皆坎血而小過。夫姤則不利卽戎而大過。凡此皆擬陽而戰象。野爲乾坤兼象。故曰。龍戰于野。坤成謙。中震外坤爲遠。亦野象。玄黃爲天地之雜色。天玄而地黃。戰於野則雜。成需與明夷則血。故曰。其血玄黃。

其血玄黃。則坎離代用之功能畢矣。此天老地荒之象也。天老地荒。則反於无矣。

上六時行。顯地陰極。而擬於陽。失柔順而剛愎。不承天以循軌。好自動以逞窮。反乎自然之律而戰矣。是以玄黃也。無地則無以顯天。而此一世界之功能已畢。然質能不滅。龍戰而其血玄黃。又啓生因矣。是以貞下能起元也。亦喻殷周牧野之戰。而周代殷也。用六。利永貞。

用六者。坤陰。陰爻用六也。乾陽。陽爻則用九。於釋用九之時已言之。用九用六。證之左史十五卜。知非太卜所藏周易之舊。想係孔子繙經時。綜合歸藏之遺語。示陰陽甲巳之化行。反復而無止境也。易之數。陰極於六。故曰。用六。而六亦參天兩地之積。二四之

合數也。用六則承天而有常。故曰。利永貞。
利永貞者。所以貞夫一也。利乾之上九來碩。內艮有常。而上世得應終貞也。是以曰。利
永貞也。

喬氏易傳第一篇卦爻上

卷之二 屯蒙 需訟師比小畜履

寶應蔭岡喬樹森傳學長子一凡述聞

坎變至二。震下坎上。命之曰屯。中爻艮坤。參鼎。覆之爲蒙。雜卦曰。屯見而不失其居。仁而藏。親而止。草昧出神。艱難蒙冒。雷雨滿形。大人經論之時也。故名曰屯。

乾坤參。用九用六。錯坎與離。有天地。有水火。坎離代用。剛柔始交。成屯而難生。故於乾坤並建對舉之後。而繼之以屯。爲以下六十二卦首。亦所以示乾坤合德之初始也。是以序卦。初言天地萬物。而不曰乾坤。即以屯始。漢初以利秦法。挾書之令不除。視易仍爲卜筮之書。而卦爻上下兩篇因全。然以古人重道。兼之簡書困難。師承不易。漢宣以後。五經雖云復出。而諸儒橛舌。微言大義。早在乖絕之中。以本卦言。苟爽虞翻。以此本坎卦。是也。而謂爲坎之九二降初之初以成屯。則非矣。九二本爲見龍。時當利現。經明言之。坎初變成節。至二成屯。如何能復潛於初。坎本參離。坎之九二現。往離以伍於九五。離之六五。自然來應。九四從之成屯。是以雜卦言。屯見而不失其居也。如謂降初之

初。於經以初與四應。二與五應。四可降初來初。初可升四往四。二可升五往五。五可降二來二。坎之九二。於象利見。可以之五。縱不出中。實無降初之初以潛之理。成屯。則六二得正居吉。是以言不失也。易本殊途。而其晦。於漢已然。當時諸儒。已失之矣。

或問坎離何以能代乾坤之用。而不云震艮巽兌也。曰。繫辭有言。若夫雜物撰德。辨是與非。則非其中爻不備。所謂中爻者。即三畫卦之二爻。六畫卦之二三四五爻。漢代鄭康成師而變之。名曰互體。如乾卦純陽。中爻仍爲乾乾。坤卦純陰。中爻仍爲坤坤。於乾坤本象之外。不見有他象。至震巽係乾坤之初索。艮兌係乾坤之三索。雖可見他象。但俱偏而不中。惟坎與離。則得乾坤之中。於坎可以見震艮。於離可以見巽兌。而其體則爲乾坤。名爲坎離。實具八卦之用。易在致中用中。是以以坎離代乾坤之用也。易以象數顯意。廣大皆備。是以治易者。必須先明象數。方可以雜物撰德。辨是與非。而象則非中爻不備。此繫辭所以明示之也。漢儒於此。頗能留意焉。惜其於中爻之時位。未加辨別。致多不能備中爻之用耳。

屯。元。亨。利。貞。

坎離代乾坤之用。二往五來四從。坎水變震。離火化巽。震巽木道。行而成屯。以耦於家人。三才現。坎離震兌備。同於乾坤之交。故曰。元亨利貞。

屯之元亨利貞。亦人之元亨利貞也。不同於乾之自然元亨利貞。坤之順承而元亨利貞也。

勿用有攸往。

坎用離。坎九二往。離成同人。外乾上來成蹇。則內坎變艮有常。而爲有攸往。但上來非道。不可以成屯。坎之九二往。離之九四從。則成屯與家人而非蹇。成屯內坎變震而潛非艮之有攸往。故曰。勿用有攸往。

天地初闢。生民草莽。須作之君。作之師。以養之教之。而自彊不息。不可安於故常也。成屯。以耦家人。則有家。而人倫正。亦喻周以文王興。能止諸躬。方可元亨利貞建侯也。利建侯。

乾震皆侯象。九二具大君之宜。二不失時成屯。內坎變震。則侯建。故曰。利建侯。

利建侯。因民之利而建也。是以白虎通言。列土非爲諸侯。設府非爲鄉士。皆爲民也。中國之建侯。係民主方式之一環。非生殺予奪專制之封建。所可同日而語也。經言建侯。以震仁兌義。選賢舉能。以爲民也。亦民主之一式也。

初九。磐桓。

磐桓。或作盤旋。磐爲大石。桓爲亭表。所以利行人休息也。引伸爲不進貌。萃用大畜。初

行成屯。則坎馬潛藏不進。故曰。磐桓。屯中爻艮石。故盤字作磐。內震。故桓字從木作桓。凡此皆可見先聖遣辭用字據象之精也。乃伊川言象。謂震在初。乃爻之極善者。國家屯難。得此剛正之才。乃倚之如柱石。故曰。磐桓。抑知陽爻在震初者。如噬嗑。則曰履校滅趾。如在頤初。則曰觀我朵頤。凶。皆極不善也。至以磐桓作大柱。則亦非是。

屯之難。示天造草昧。雷雨經綸。蒙冒而生。其難。創業之難也。非危難之難。亦喻周謀代殷之宜待。固志而漸進。世世居貞。則終吉也。

利居貞。利建侯。

萃用大畜。初行四旋。成屯。則參鼎。初時行。則鼎四居初。成大畜。四行上從。則屯以泰貞。故曰。利居貞。乾震均侯象。大畜上九來。屯貞。天地交泰而內乾。故曰。利建侯。利居貞。喻初修德。盡臣節也。利建侯。喻利善行。來諸侯也。

屯陽卦而多陰。初本乾四之旋。君子下人。而居內。以仁化民。正氣得伸。是以能建侯也。六二。屯如遭如。乘馬班如。

屯遭。行不順貌。臨用遯。臨內兌爲女。二五綜正成屯。則六二乘剛。外伍爲需。內伍爲頤。難行而自養。故曰。屯如遭如。成屯。內震外坎皆馬象。遯外乾亦馬象。四以乾行居初。則馬班。故曰。乘馬班如。班。說文引作驢。驢。駟馬也。載重難行也。

匪寇。昏蓍。女子貞。不字。十年乃字。

昏蓍。今本作婚媾。鄭康成作昏蓍。從之。臨二五綜正成屯。則六二乘剛而下仁。上伐於三。屯貞五凶則爲寇。二行四從。乾馬班。遯成家人而耦屯。則匪寇而昏蓍。故曰。匪寇昏蓍。女子爲臨之內兌象。成屯則內外俱正而不交。故曰。女子貞。字爲艮象。名也。成既濟則所應之五凶。故曰。不字。不字即不名。不成既濟也。兌爲地支酉位。酉數十。震春兌秋變爲年。故曰。十年。天數十年已轉。屯內震反艮成蹇。則大蹇中節。故曰。十年乃字。

開國建侯。重任也。行之惟謹。是以屯如。文王爲紂三公。拘而獲釋。是以班如。正本位而不王。貞不字也。十年數轉。而終代殷。則字矣。

六三。即鹿无虞。惟入于林中。君子幾。不如舍。往吝。

鹿即麓。虞。祭也。長子主之。引伸爲掌山林禽獸之官。六三體震而坤順。中交艮山坤土。故曰。即鹿。中孚用小過。內伍兌艮。初行成需與明夷。則虞吉。屯用鼎。內伍震巽。而與艮兌反。則无虞。故曰。即鹿无虞。屯內震伍巽。雙木爲林。巽爲入。六三居中坤之中。往則屯貞而大凶。因艮以止之。內伍震巽兩木爲林。故曰。惟入於林中。入於林中而无虞。未可以言利也。若九四以中爻行。居於巽初。鼎成大畜。以泰貞。則上亂而處天地際矣。故曰。君子幾。不如捨。以往有振恒之凶。故曰。往吝。

幾動之微也。微子爲殷帝乙長子。賢者也。以母賤。不得嗣。入林在野。卽鹿无虞。乃及帝紂。而殷因以亡矣。以視古公有太伯、虞仲、季歷三子。古公以季歷子昌賢。而欲傳之。於是太伯、虞仲知幾。捨而之荆蠻。以讓季歷及昌。是爲文王。以興周。爲何如乎。

六四。乘馬班如。求昏蓍。往吉。无不利。

隨用疊。二五綜正。九四班初。隨成屯。外兌變坎。則馬班。疊成家人。故曰。乘馬班如。成屯中艮爲求。成家人以耦屯。則備禮。故曰。求昏蓍。往則富家。故曰。往吉。往而二四皆利。故曰。无不利。

四行班馬成屯。求昏蓍。喻問人獻姐己。文王獲釋。富家有功。是以往吉。无不利也。

九五。屯其膏。小貞吉。大貞凶。

復用姤。姤巽爲高。復坤爲肉。合象膏字。復五時行成屯。故曰。屯其膏。復成屯。則姤成家。人。六二得應居吉。而六四富家。故曰。小貞吉。姤變遯。倘四不居初。上伐於三。以成既濟。則不利賓。而九五有夫子之凶。故曰。大貞凶。

屯膏。聚斂事也。小人理財。每喜爲之。以邀上寵。然以澤不下施。苛征擾民。比及怨生。而人心大去。則家邦前途。亦有偕亡之痛矣。屯膏大貞。喻帝紂也。小貞。喻文王止諸躬也。上六。乘馬班如。泣血漣如。

蒙。
亨。

離變至四坎下艮上。命之曰蒙。中爻震坤。參革。覆之爲屯。雜卦曰。蒙雜而著。水在山下。中陽自發。蒙生而知。故名曰蒙。

上六坎體。坎爲馬。當位疑陽而乘剛。時行則鼎上九擊之而振恒。屯五大貞凶。初從四潛。鼎成泰。內巽變乾。則馬班。故曰。乘馬班如。屯貞鼎成泰。則上亂。血漣皆坎象。錯之成需。外坎血出。故曰。泣血漣如。說文。引作泣涕漣如。亦合象。血亦泣也。

上六當位。而三陰不輔。戰則馬班而招凶。是以泣涕漣如。喻紂牧野班馬而凶也。

離變至四坎下艮上。命之曰蒙。中爻震坤。參革。覆之爲屯。雜卦曰。蒙雜而著。水在山下。中陽自發。蒙生而知。故名曰蒙。

蒙。六四得位。他爻皆失之。參革。以泰貞。坎離正。中心願。故曰。亨。蒙亨。六四艮童亨也。匪我求童蒙。童蒙求我。

蒙。外艮爲童。四爲艮體。而初不應。行則無實。故曰。童蒙。求爲艮象。六四中坤爲我。得位而定。二五易位。成觀中艮內坤。艮童冒覆。則蒙童求我。故曰。匪我求童蒙。童蒙求我。悌而後啓。憤而後發。使自觀其得失。此所以須童蒙求我也。童蒙求我。亦即所謂啓發之教術也。於政則觀民心之背向。倘民能求我。而有僉爲我後之感。則損其疾。可喜矣。

初筮告。

六四艮童。而體坤牛。初不應。行則損其蒙以改造。內坎變兌。告爲坤牛兼兌口象。故曰。初筮告。

蒙內坎。不能正志。外艮爲童。蒙矣。初行則疾損而可喜。是以初筮告。以立養正之基也。再三瀆。瀆則不告。

初筮。內坎變兌口。中坤牛。革正。故曰。初筮告。再三。蒙成泰。則失實。而二不可現。於上則濡首厲。故曰。再三瀆。瀆則蒙童未求而我轉告。則告之不時。故曰。瀆則不告。告之不時則不聽。再三則蒙矣。

利貞。

貞則二現而五實。成蹇故曰。利貞。

凡物之初生。皆蒙象。二以時現。則蒙革而養正矣。蒙以養正。教育之聖功也。

初六。發蒙。利用刑人。用脫桎梏。以往吝。

初六時行成損。內坎變兌則告而合志。故曰。發蒙。刑人於教有二義。一爲用之以示懲戒。一爲用之以示楷模。蒙參革。革內外綜之爲睽。見惡人。人天且剿。則爲刑人。而用之所以示懲戒。睽覆家人。則爲善人。初行革四來合志。而四可喜。則爲型人。用之所以示楷模。刑。型通。皆刑人也。故曰。利用刑人。用爲良象。脫爲蒙初動。內坎變兌象。桎爲足械。

梏爲手械。蒙中震爲足。初動成損則九四至爲桎。中爻震坤爲梏。內坎變兌爲脫。而六四得應。故曰。用脫桎梏。用脫桎梏。喻童蒙被啓發而合志。如脫桎梏也。倘往而成蹇。兩不相交。則上亂。故曰。以往吝。成損覆益。則或擊之而用凶事。故曰。以往吝。

發蒙。啓發其蒙也。人性本元。發其善則善。發其惡則惡。利用刑型之人以脫蒙。所以示範童蒙。使其自動自發。去不善以養善也。亦即直覺與感覺並用。以收發蒙養正之功。此教之所以言刑。而刑型之利用。則須視童蒙之求與不求。與夫告之時與不時也。

九二。包蒙吉。

九二坎體。中陽而外陰包之。故曰。包蒙。包。鄭康成作彪。震艮爲彪。亦合象。時行則九二六五易位。成益而大作。故曰。吉。

九二本具濟世之才。以受陰包而四蒙。使其英華不露。待成大器。是以吉也。

納婦吉。

納婦皆巽象。九二正爲九五。外艮變巽。爲納爲婦。中正而大觀。和順廟享。改命而益志。則六四爲賢婦。故曰。納婦吉。

納婦。大事也。家興立業。教育之本也。男女好合。納之以時。居之以正。嘉會而合禮。是以有吉也。周之興。以世代所納。皆爲賢婦。殷帝紂則反是。納妲己。聽婦言。亡矣。

子克家。

艮爲子。九二與五小易位。錯之成家人。而有位。內艮爲子。故曰。子克家。

子克家。以其能上事宗廟。下事鼎革。繼志述事也。父作之。子述之。武王發有之矣。

六三。勿用取女。見金夫。

六三時行。中爻變兌。爲金爲見。內巽爲婦。初從。革四來改命。外兌變震爲夫。故曰。見金夫。艮爲取。三與上綜。成升則不來。中爻變兌。爲女失正。故曰。勿用取女。

六三爲失正之兌女。見金夫。見貴而夫。消而冥升。是以戒勿娶。辛金。喻辛紂納妲己也。不有躬。无攸利。

躬爲外艮變坤成升若坎象。蒙四坤體。不能以三得貞。故曰。不有躬。三行成升。則九二不可正五以與革。而內不可以得艮以有常。故曰。无攸利。

夫婦爲人之大倫。民族組織之始基在焉。是以嫁娶之禮。肇自我祖黃帝。所以正人倫之端也。六三。女則見金而夫。男則擊蒙失道。如是而娶。則身危而不有躬。如紂之戮矣。六四。困蒙。吝。

六四得位。而初不應。時行。革四來。動象澤水爲困。故曰。困蒙。上伐則窮。故曰。吝。六四。中不可實。志不可得。勞而少功。亦喻西伯被拘獲釋。而止諸躬。是以困而吝也。

六五。童蒙。吉。

六五柔。時行。九二剛上。得正。外艮變巽。蔽節而陰長。故曰。童蒙。大觀而順天。故曰。吉。童而能正。大必克家。是以吉也。九二現而觀民。可以爲大作矣。

上九。擊蒙。不利爲寇。利禦寇。

上九艮石在手。六三陰柔居剛而險。上時行則擊之。故曰。擊蒙。蒙成升。上下順。則不來。升虛邑而革言三就。則爲寇而不利。故曰。不利爲寇。四來。上下交而泰貞。則三不戒。而不可寇。故曰。利禦寇。擊。鄭康成作繫。上行。內坎變巽爲繫。亦合象。

擊蒙亦訓蒙之一術也。啓發解惑而仍蒙。則擊之脫蒙。糾之以養其正。是以言利禦寇也。故教字從交。非從老。從子。從支。支。小擊也。此禮所以言朴作教刑也。倘擊之重。則反感起。使蒙童不受啓發。過將難化。則爲寇矣。是以禮又言曰。小杖受。大杖逃也。以小杖可施威以止過。大杖則反感起。是猶寇之也。亦示我犯人則不利。而利防人之寇我也。

坤變至六。四復。乾下坎上。命之曰需。中爻兌離。參晉。覆之爲訟。雜卦曰。需不進也。雲游於天。以待陰陽之和。故名曰需。需。有孚。光亨。貞吉。

孚爲卦爻辨證之一法。合孚則致吉。非如程傳謂爲有信則光明。而能亨通得貞而吉也。卦與爻言孚者多矣。未能如程說之光亨貞吉亦多矣。周語曰。孚。覆也。於卦言覆。以與所參之卦爻。所變之結果。兩相合孚也。兩相合則吉矣。茲就需之元象言。夬用剝。夬之九四往。則剝之初六來。上征於三。成需與明夷。夬覆之則成姤。剝成復。姤四居初。上往而三來。仍成需與明夷。其以四往之結果。兩相孚也。故曰。有孚。再就需之成象言。成需則參晉。六四得勢而初應。時行則晉四與初綜正以相伍。上伐則晉成明夷。倘五來而需二行。則需成既濟。而晉成益。內外皆正。覆之。需成訟。而晉成明夷。訟初與四正。上與三正。則訟仍成需。倘五來而二行。則訟成益。而明夷成既濟。內外亦皆正。其所變之結果。則皆兩相孚。故曰。有孚。茲再證之以爻。大過九四棟隆。吉。需之吉。爲大過九四綜初之所成。故曰。有孚。光即其危乃光之光。亦四行成需與明夷而離光。故曰。光亨。剝成頤。貞吉。故曰。貞吉。

光亨則去其不明而晉福。貞吉則待現而有廟。是以能亨吉也。

利涉大川。

需又何以辭之曰。利涉大川也。需參晉。需內乾外坎。二以乾行。則以益貞。內乾變離。晉內坤變震外巽。乾行健。坎象川。震象大。象木。巽象木。象風。成益中坤爲虛。乘木虛舟。風

和日麗。而行之以健。故曰。利涉大川。是以需之元象爲夬。用剝。四行成需與頤。頤上行。亦曰利涉大川也。

涉大川。險事也。非乾健不行。需意不進。然仁之所在。義之所趨。亦卽生民之大利。國族之艱危。雖險難在前。吾往矣。周室修仁以代暴。此所以言利涉大川也。

初九。需于郊。

郊。內乾與坤相伍象。祭名也。禮。郊特牲曰。郊所以明天道也。又曰。郊之祭。大報本反始也。此郊不可以郊野之郊釋之。大過用頤。四行則初九得位成需。藉用白茅。禱之於天而改過。成明夷則災至。故曰。需于郊。王弼程朱。以郊爲曠遠之地。非是。

需郊。所以禱天報本反始也。舊說多認需于郊爲遠難者。遠難原爲人之常情。惟臨難毋苟免。禮也。倘導人於貪生怕死。而爲現實之徒。則不能合禮。而與語仁義矣。是以象曰。不犯難行也。不犯難行。非遠難與曠野之地明矣。

利用恒。无咎。

易辭無虛設。恒卽恒卦之恒。需初何以辭之曰利用恒也。恒與需初。又如何利用也。利用恒。又何以无咎也。舊說多就恒字略伸其義。未有能得解者。利用恒。旁通於恒也。此經。辨證多方。顯象多端。於此而發另一變例也。大過用頤。四以初行成需而參晉。需初

時行。則晉初變。而晉仍成頤。上征則成明夷以耦需。而需仍爲需。不以初變爲利而反咎也。恒參在益。利用恒。則有所參之益矣。初時行則晉初與四正。晉五從則需二往。需貞而晉成益。則无咎矣。晉成益則有恒。言利用恒。示初行須以益貞乃吉也。需初時行。以益貞。則需以初行而光亨貞吉。得天之佑。而不犯災矣。故曰。利用恒。无咎。

言意不可盡也。聖人設卦立象以盡之。於此可見卦爻之含義。廣大精微。可以舉一反三。而民爲邦本。需郊以禱天。用恒以益志。亦卽禱之於民。恒其德以收民心。而益之也。九二。需于沚。小有言。終吉。

沚字從鄭。俗訛作沙。需外坎水。而九二於五不應。時行與上異。晉之五小來。成否。於四中艮爲止。外坎爲水。合象爲沚。沼沚。可低徊止息。言有待也。故曰。需于沚。九二中兌爲小爲言。時行如以否貞。則四小有言。故曰。小有言。以益貞。爲大作而志行。故曰。終吉。九二見龍。以晉五小居尊。美在於中。低徊止息。而大器晚成。武王似之矣。

九三。需于泥。致寇至。

九三爲君子。非如王弼程朱。而謂爲進逼於險。將陷於險之象也。果如王弼程朱之所言。則九三之象曰。災在外也。敬慎不敗也。先聖不亦誣我乎。離用坎。三行初從。成需與明夷。水土外伍。泥爲水土和象。故曰。需于泥。九三時行。晉外上伐。過而遇之。故曰。致寇

至。又節用旅。節三行。旅上征之成需而災。亦致寇至之象也。

九三本爲君子。處天險之時。才能莫展。險在外而從上。泥首致寇。以其能郊禱不敗也。蓋喻西伯處帝紂之世。泥首於婦人。西伯以歎息九侯之淑女被過而拘。爻之動象合睽。睽外也。是以象曰。災在外也。成明夷。耦需。強捕而獲釋。是以又曰。敬慎不敗也。

六四。需于血。出自穴。

夫四往於剝初。臀無膚。無膚則血出。夫九四時行。外兌變坎成需。坎乃爲血。故曰。需于血。需于血。處傷痛之世也。剝變頤。則艮爲穴。中坤爲自。內震爲出。故曰。出自穴。

需。六四喻文王也。處傷痛之世而被拘。是以有憂也。出自穴。則獲釋順以從紂矣。

九五。需于酒食。貞吉。

九五。原爲夫之九五。夫外兌變坎游需則有酒。晉成益互頤。則有酒食於廟堂之中。故曰。需于酒食。以益貞。則爲大作。故曰。貞吉。

九五酒食於廟堂之中。志在養賢。謀安天下之生民。非私耽於酒食也。武發王矣。上六。入于穴。有不速之客三人來。敬之終吉。

小畜外巽爲入。小畜上往。豫三來成需。豫成小過。內坤變艮爲穴。中巽亦入象。故曰。入于穴。咸速。二行小過成咸而貞。則速。初從而成需與明夷則不速。小過外震數三。內艮

爲人成明夷以耦需則爲客。而需內乾亦三連。故曰。有不速之客三人來。敬爲艮兼離象。小過四與初正成明夷。則終而有災。以覆晉而參。則於食有福。故曰。敬之終吉。需上行。入于穴。而捨靈龜。過也。武庚受封。三叔以不速之客來監。能郊禱而敬之。吉矣。

離變至六。四復。坎下乾上。命之曰訟。中爻離巽。參明夷。覆之爲需。雜卦曰。訟。不親也。游離險健。天水違行。故名曰訟。

訟。有孚。窒。

訟。覆而成需。則孚。故曰。有孚。於爻。九四以中離行。與初綜正。成中孚。亦有孚也。上與三綜正。則仍成需。故曰。窒。

訟而有孚。則得敵。喻武庚之思光復。而訟於周也。窒則不通。以其天水違行。而民遠也。惕中。吉。終凶。

惕中。謂二以坎往也。二時行。明夷貞。訟否變。則惕中。四與初綜正。成益而爲大作。故曰。惕中吉。倘不惕中。成需以耦於明夷。則終凶。故曰。終凶。

惕中則大人否亨不亂羣。而小人包承矣。終凶喻武庚終凶也。四行成益遷國矣。利見大人。

訟九二往。則在田而伍於九五爲大人。成益。錯家人與屯。故曰。利見大人。大人片言折獄。可使無訟矣。喻其順之則吉。違之則凶也。

不利涉大川。

涉大川爲險事。訟外乾健。本可涉也。以上居三。成大過則滅頂。故曰。不利涉大川。

訟喻武庚訟於周也。紂初亡殷。民心歸仁。武庚雖秉大義。不宜卽冒大險而終訟也。

初六。不永所事。

訟參明夷而初陷。初六時行與四綜正。則成中孚。事爲明夷坤象。亦卽小過可小事之事。成中孚。用小過則咸貞。咸內艮正。則永所事。以初行六五從成益。而明夷貞。坤不變艮。則不永所事。故曰。不永所事。

永所事。則訟之不已。不永所事。則訟不成。而周可無喪。武庚未能謀始哉。

小有言。終吉。

初六行。內坎變兌。爲言。外乾變巽。反兌亦言象。成中孚。內外綜之則過均。上從成需。則四小有言。成需以耦明夷則終吉。故曰。終吉。

小有言。則不可以爭大。辨之卽明。可無訟矣。是以於周終吉也。

九二。不克訟。歸而逋。

通。竄也。訟之九二。泰九二之竄也。否泰二爻相錯。泰成明夷而否成訟。九二本乾坤之中子。亦爲求現之大人。訟二時行。則仍成否。而明夷貞。故曰。不克訟。明夷五應則逋。歸。明夷貞。猶泰二五易位以自貞也。故曰。歸而逋。而卽爾我之爾。歸逋。則訟不成矣。不克訟。喻武庚圖光故物不成也。歸而逋。喻不速之客三監。蔡叔霍叔被拘係也。其邑人三百戶。无眚。

二五敵剛。二行明夷貞。四與初綜正成益。中坤爲邑。中艮爲人爲戶。內震數三。坤爲百。故曰。其邑人三百戶。眚災也。以逋。天水違行而明夷。二行歸逋明夷貞。故曰。无眚。二應爲五伍。未可以訟於五也。三百戶衆。亦未可以敵天下之共主也。故曰。不克訟。歸逋則五應。其邑人亦可以免於水火。而無訟矣。

六三。食舊德。貞厲。終吉。

舊爲否象。陽施爲德。乾爲陽積。行健日新。虞翻以乾象舊。非是。食爲頤象。大過用頤。行而成需。需覆爲訟。六三時行。仍成大過。故曰。食舊德。以益貞則遷國。故曰。貞厲。變大過。四與初綜。成需。以耦明夷。則棟隆。敬天而郊。故曰。終吉。

食舊德。可兩解。其一。爲喻從武庚。圖光舊物。其二。爲仍從周。作新民。六三如爲小人。則尙現實矣。

或從王事。无成。

三往。外乾上征成大過。互夫。錯革。則從王事。或指四言。三行初從。則四正於初。內坎變乾爲王象。故曰。或從王事。咸內艮爲成。成需則不可以咸貞。故曰。无成。

從王事。勤王也。三行。知食舊德。有從王事之可能。君子于行。不以成敗利害計也。

九四。不克訟。復卽命。渝。安貞。吉。

九四不當位而世。時行成中孚而兩平。故曰。不克訟。命爲巽象。中孚以三動成需。覆之仍爲訟。故曰。復卽命。渝。變而改也。不可行而行。則變其行。故曰。渝。九四時行。成益而貞。則不失時。故曰。安貞。吉。

知訟之前途窒礙。變計以下人。則可息訟。喻殷已明夷。周已有功。復問之命。則不失矣。九五。訟。元吉。

九五訟。何以言元吉也。未濟五變成訟。君子之光。有孚。吉。故曰。訟。元吉。訟參明夷。九五時行。則二見艱貞。訟成益。而我爲大作。勿問。元吉。其旋元吉。故曰。訟。元吉。

訟。事也。九五訟。大人之訟。殷周之訟也。以其中正。以其旋覆。子能諍於父。臣能諍於君。利在家邦。所言大公。是以訟。元吉也。殷已明夷。而元吉在周。於殷則永終矣。

宋儒程朱。謂爲治訟得其平。或聽訟而得其平。加一治字聽字。以爲元吉。謬矣。果如程

朱之所言。則孔子亦主聽訟矣。孔子不云乎。聽訟吾猶人也。必也使無訟乎。此孔子明言不主聽訟也。而九五之訟。竟以元吉繫之辭。自有微言大義矣。是以程朱所解。非經義也。上九。或錫之鞶帶。終朝三褫之。

大過初動成需。覆之爲訟。則初九變上九。需覆訟。則所參明夷覆晉。上九於位不當。時行則仍成大過。伍之成革與升。革爲鞶。鞶爲車飾。內巽爲帶。帶爲服飾。故曰。鞶帶。晉言錫馬三接。於訟則錫之鞶帶。錫爲乾象。訟本參明夷。或指四言。明夷覆晉則孚。故或之。故曰。或錫之鞶帶。據上時行。初從四應。成需用晉之象言也。訟成大過。互之則夫。晉成頤。互之則剝。明夷日在地下爲終日。於晉日在地上則爲終朝。夫揚王庭。剝則褫。三爲震數。故曰。終朝三褫之。

世未有以訟受服者。以訟受服。於理不可解也。有之。殆喻管蔡獄。管蔡監國於武庚。管蔡貴者也。輔武庚而圖光舊物。想已晉之爵矣。抗而敵矣。周公征之。其邑人三百戶。未可以敵天下之衆。宜其終朝三褫之也。

坎終變。三反。坎歸。坎下坤上。命之曰師。中爻震坤。參同人。覆之爲比。雜卦曰。師。憂也。羣衆歸於光明。待現在中之一陽。不定邦。則走險。而生民同憂。故名曰師。

師。貞。丈人。吉。无咎。

貞。貝啓也。引伸爲正。丈人爲長宿之稱。丈人。猶方伯三公。九二得中。時至則在田。成蹇革。除暴安良。則師二居五以長人。吉矣。故曰。貞。丈人吉。

師。險事也。惟能長人者。惟能畜衆以正人。倘長而非人。乘權倖功。則禍國矣。

初六。師出以律。否臧。凶。

律。法也。坎象。九二以內坎中震出。師成比而親。坎在外而正。則爲師出以律象。故曰。師出以律。臧。善也。坎變兌象。初六爲坎陷之師。時行成臨。內兌不順命。而失正。上來成泰。反否。則否臧。二不可以正五。則失律。故曰。否臧。凶。

師出以律。謂賞罰能明。訓練有方。非以不教之民戰。而招坎陷之凶也。喻紂失律也。

九二。師在中。吉。无咎。王三錫命。

九二得中。時行二五易位而再中。故曰。師在中。成家人與屯。則不失時。而現大人。故曰。吉。无咎。王以家人之九五言。師參同人。二現成比則五王。乾爲錫。同人四以乾來。成屯與家人。家人外巽爲命。屯內震數三。故曰。王三錫命。

王三錫命。喻錫弓矢斧鉞專征也。惟德修行善者。惟能容民畜衆。王宜優禮有加也。

六三。師或輿尸。凶。

尸。主也。指六三言。三卽比之四。或指四言。輿爲坎象。六三陰柔。居險志剛。而爲世主。時行。內坎變巽。成升。巽爲入。四來。外乾變坎爲輿。則尸升入輿而被革。故曰。師或輿尸。內外綜比則无首。故曰。凶。

三有伏莽。是以輿尸。以任柔小。善於承意。敗乃公事。而爲師之主者凶矣。喻紂師也。六四。師左次。无咎。

次。舍也。需象。六四以初陷。不應。拯之乾健。師成升不來。同人成革不富。成泰則師左次。以待改命。故曰。師左次。郊禱實失。故曰。无咎。

周右殷左。師左次。喻文王伐崇。周師升入於殷郊。而能止諸躬。是以象曰。未失常也。六五。田有禽。利執言。无咎。長子帥師。弟子輿尸。貞凶。

田卽二現。在田之田。亦卽苗田之田。田坤坎象。禽爲坎象。師爲坎歸。六五時行。則九二應而居五。外坤變坎。故曰。田有禽。六五行。初六從。成屯與家人。嗃嗃而兌言。中艮爲執而比顯。故曰。利執言。无咎。坤爲老母。乾爲嚴父。外坤六五動。則九二以中震應。故曰。長子帥師。外坤爲輿。倘三從內變艮。爲弟子爲尸。則革言三就。凶。故曰。弟子輿尸。貞凶。利執言。師出有名也。是以无咎。本義謂言爲辭。非是。震爲長子。中爻兌言。程傳以坎體爲長子。亦非是。師二中爻震體。剛而能柔。敬慎而不敗。喻武王能將將也。弟子艮象。三

小從。則內坤變艮。爲弟子。喻紂遠民倒戈而興尸也。是以民可下。不可上也。

上六。大君有命。開國承家。小人勿用。

九二與上行異。爲大君。巽爲命。師坤爲邑國。上六當位。時行則三不應而往。乾上來。內坎變巽爲命。互之爲臨。故曰。大君有命。同人外乾變兌成革。則開國。內坎變巽伍離成家人。則承家。故曰。開國承家。國邦國也。家。大夫之家也。亦社團也。小人指上言。以泰貞。則上六亂而不變。故曰。小人勿用。

開國承家。長子之事。仁者之事也。若用小人。則家邦亂矣。亦所以喻王季能立賢。而使文武開國承家以興周。若殷帝乙立暴不立賢。而殷以亡。可爲後之來者戒矣。

坤終變。三反。坤歸。坤下坎上。命之曰比。中爻坤艮。參大有。覆之爲師。雜卦曰。比。樂也。一

陽中健。羣衆歸附。開天下同人之先河。故名曰比。

比吉。比親而來王。故吉。以坤歸衆附。是以能吉也。

原筮。比五實。同於乾二見成比。故曰。原筮。原。又再也。坤終變。三反。坤歸。再筮成比。故曰。原筮。

元。永貞。

坤終變成比。外坤變坎。得天一生水之元。而震亦元象。參大有。屯貞。成屯以耦家人。則永貞。屯。外坎內震皆元。故曰。元。永貞。元。永貞。喻內坤貞夫一而知節也。

无咎。

坤成需。則三咎。成革與蹇。則三亦咎。終變而衆附比親。故曰。无咎。

不寧方來。後夫凶。

寧爲坤之德。方爲坤之勢。亦坤之德也。說文曰。方。並船也。坤凝。故曰。方。羣相歸附而動。則不寧。故曰。不寧方來。震爲夫。初動成屯。內坤變震。則建侯而夫不後。成蹇。小人用壯。則夫後而凶。故曰。後夫凶。

比。喻周比殷也。九五剛中。大蹇。建侯而經綸。乃能顯比。三雖知幾。道不可窮。終難免於後夫之凶也。後夫喻武庚也。以圖光故物。致周不寧而終凶也。舊說多謂爲誅後至者。以霸術言。可以成理。若夫聖者。則殺一不辜。而得天下。不爲也。況後至以比附我乎。比不寧之大勢既定。而來比附者。類爲投機之流。設有不慎。則物換星移。亂邦家而毀廟堂。是以云凶也。

初六。有孚。比之。无咎。有孚。盈缶。

比參大有。初六時行。成屯與家人。覆則有孚而三知幾。故曰。有孚。有孚則補過。故曰。比之。无咎。无咎下又有。有孚二字疑衍。屯盈。缶爲堅土所製成。爲屯之中艮兼坤象。缶所以盛物。亦猶坤之能載。屯盈。喻比附之衆也。故曰。盈缶。草昧初開。類居羣分。一人有慶。兆民賴之。喻文王被拘而轉比之。周以興也。終來。有他吉。

比初行。大有四來。外離變艮成終。故曰。終來。他指所參言。初行。成屯與家人。利建侯。故曰。有他吉。

有他。喻有殷之帝紂也。比參大有。初變成屯。富家而大得民。是以曰。有他吉也。仁者得位。則命令風行成化矣。

六二。比之自內。貞吉。

自爲坤象。六二時行。則大有九二正五。四來。成家人與屯。家人。內也。故曰。比之自內。貞吉。

比之自內。二五俱正。則父子有親。震巽俱正。則夫婦有義。坎離俱正。則兄弟恭。而家道正。家道正則家邦寧。天下可以爲一家矣。此治術基本之原則。亦所以開大同之氣象也。喻周興在修德善行。自齊家始也。

六三。比之匪人。

三世。艮爲人。坤不歸。內艮則爲人。今比三變非艮。而坤鬼歸。故曰。比之匪人。

六三以陰居剛。動則小人用壯。比貞而五凶。錯之成明夷則傷。是以以匪人喻也。人者。仁也。人而匪仁。則非君子。而爲暴徒。家邦喪矣。紂似之矣。

六四。外比之。貞吉。

睽。外也。六四居於外坎。而比於九五。伍於大有之外離。動則合睽。故曰。外比之。外比則同人。二五綜正。九四來成屯。與家人皆正。而六四富家。故曰。貞吉。

六四有位。外比成大畜。止諸躬而服殷事。則終有廟。是以貞吉也。文王似之。

九五。顯比。王用三驅。失前禽。邑人不戒。吉。

比之九五。中正而二應。時行成屯。與家人立廟而王矣。故曰。顯比。四以乾來。內坤變震。數三。外坎馬象。中乾三連。故曰。王用三驅。比坤歸而非坎。師內坎伍於同人之內離。六五行而正於二。外坤變坎成比。曰。田有禽。亦即比之前禽也。師覆爲比。參大有。九五時行則伏坤。大有外離。五動變乾。而非坎。故曰。失前禽。三多懼。三行上伐。成革與蹇。則革言三就。而三當戒。成家人以耦屯。上威而不伐。則三不戒。戒。驚也。今本作誠。誠。敕也。邑。坤象。成屯與家人。外錯爲井。改邑不改井。邑人得養而三知幾。故曰。邑人不戒。吉。

比之九五。天下領袖之象也。網開一面而三驅。王術也。苟非自投者。則聽其所之。如箕子之至朝鮮矣。是以曰。失前禽也。邑人。國之衆庶也。以九五長人而不貪戾。則親信而比附之。如殷人之倒戈。以開武王矣。是以曰。不戒也。

上六。比之无首。凶。

比之上六。即坤之上六。上六時行。陰疑於陽。則不承於乾。乾爲首。故曰。比之无首。上得位而正。六三居剛而外應。大有上伐成大壯。則小人用壯。觸藩羸角。故曰。凶。

比之无首。凶矣。陰本承陽。坤陰已極。小人用壯。震驚假威。是以凶也。世之得勢。而德未修者。可以爲戒矣。喻帝紂被戮也。

巽初變。乾下巽上。命之曰小畜。中爻兌離。參豫。覆之爲履。雜卦曰。小畜。寡也。巽陰初變。而四小得應。是以小而能畜。而爲陰主。故曰。小畜。

小畜。亨。

巽用震。初變。震四行。巽成小畜。震成復。初與四應。中離。陽生出帝。故曰。亨。

密雲不雨。自我西郊。

成小畜參豫。坎爲雲。豫重坎象。中艮以止之。則爲密雲。小畜外巽。風以散之。成需。外坎

雲上於天則不進。故曰。密雲不雨。坤爲自。我指六四言。中兌爲西。乾坤相伍爲郊。故曰。自我西郊。

西郊。周之家邦在焉。喻代殷之時。尙有待也。時至則爲天下雨矣。如此卦辭。史遷歸之文王。實缺文王止躬之德。而諸儒竟共守成俗。怪哉。

小畜陰寡。亦爲寡人之寡。四應於初陽。當位而順。苟爽謂四喻文王。於象有之。已得微言大義之傳矣。程朱謂指道之小者。於象未是。於理未達。徒以尊君抑民。立於學官。強士民從之。實誤我國族之進化也。而孔子於此卦所繙繫之辭。亦許周矣。

初九。復自道。何其咎。吉。

小畜參豫。初九時行。則豫動而成復。坤爲自。豫本震之初變。四與初綜則復。故曰。復自道。成明夷本咎。以南狩得大首。天且祐之。又何咎焉。故曰。何其咎。吉。

復自道。復古公季歷之仁道也。文王被拘於帝紂。受无妄之災。是以曰。何其咎。何其咎。言不當咎也。復自道。天行也。止諸躬矣。復其見文王之心乎。

九二。牽復。吉。

牽復。柔道牽也。牽爲坤兼巽象。九二時行。五柔牽之。豫成萃而有位。內坤引四變復以成屯。故曰。牽復。以行而有位。故曰。吉。

牽復。柔牽其類以復也。二行。不失其時。還於五中而有位。成家人與屯則有廟。是以言吉也。

九三。輿說輻。夫妻反目。

九三時行。則豫三來。上以不應而被動。外巽變坎爲輿。輻爲坎兼兌象。豫中坎變兌。爲輻爲脫。豫初與四綜則旋復。成明夷則三不復。輻復同聲字。故曰。輿脫輻。小畜外巽爲妻。豫外震爲夫。小畜九三行則上變。豫成小過。上下相反。小畜中離爲目。成明夷。而外巽外震不存。故曰。夫妻反目。

輿脫輻。則君子捨車而徒。微子去矣。夫婦反目。則九侯之淑女見殺。而九侯鄂侯比干以凶。文王拘。箕子囚。諸侯叛矣。是以言脫輻反目也。

六四。有孚。血去。惕出。无咎。

姤用復。姤初行。成小畜。參豫。小畜四行。則豫仍成復。故曰。有孚。六四時行。伍於豫坎。坎爲血爲心。豫成復。則中坎變坤。故曰。血去。惕出。血惕。憂也。血去惕出。則補過。故曰。无咎。六四有位。喻文王也。以其臣陰合上志。被拘係而獲釋。是以云血去惕出。无咎也。然以行而成需。雲上於天。必有所待。雖云反目。宜利武人之貞矣。此雜卦之所以曰。小畜寡也。言寡。微言也。孤寡不穀。古者人君之謙稱也。

九五。有孚。攣如。富以其鄰。

坎離交成。家人與屯。及蹇與革。若攣生也。小畜參豫。九五得位在中。而二不應。時行則二現在田。豫成萃。而有位於九五。成家人與屯。覆之則成蹇與革。有孚於坎離之所交。而若攣生焉。故曰。有孚。攣如。富。四富也。鄰。指豫成屯言。四之富家。以五時行。成家人與屯而富也。豫四旋初。成屯則四富。故曰。富以其鄰。

文王囚。以獻有莘氏之妲己而獲釋。以再獻洛西之地。帝紂乃賜之弓矢斧鉞。得事征伐。若攣生而爲天下之並主矣。是周之富有。實殷予之。是以曰。富以其鄰。

上九。既雨既處。尚德載。婦貞厲。月幾望。君子征凶。

既。盡也。雨。澤也。處。制也。上九陽極。既象。小畜外巽高順。而上九失位。時行則小畜成需。豫成小過。若坎爲雨。故曰。既雨。小過內艮爲處。故曰。既處。小畜上九德施。而豫內坤載之以變艮。故曰。尚德載。小畜外巽爲婦。上以明夷貞。故曰。婦貞厲。坎爲月。坎正則月望。上征外巽變坎。爲月望。豫成小過。過則不望。故曰。月幾望。幾望。近望也。君子指上九。或指四言。上征豫三。成小過與需。致寇而防之。四從戕之則凶。故曰。君子征凶。上九。亢窮。既雨既處。喻帝紂既拘文王。而又以周獻妲己釋之。並賜以斧鉞征伐。兩皆失當。是以以尚德載。婦貞厲譏之。月幾望。喻周興也。君子征凶。喻紂兵發而亡也。

王弼曰。處小畜之極。能畜者也。陽不獲亨。故既雨也。剛不能侵。故既處也。體巽處上。剛不敢犯。尚德者也。爲陰之長。能畜剛健。積德者也。婦制其夫。臣制其君。故曰。婦貞厲也。陰之盈盛。莫盛於此。故曰。月幾望也。云云。言象而不明所象。實同囁語。然世稱王弼掃象。於此可見弼固言象。第以於象未達。臆意而伸文。藉忘象以掩其不知耳。弼注玄妄誣誕。類此者極多。而後之儒者。以不能觀象。望文以說理。而轉師弼。以象爲弼掃。亦推過之言也。實則卦存則象存。深切著明。亦若日月星辰之在天。未可掃也。所憾者。僻儒不能識象耳。象著之於天。載之於地。見之於人物。非弼及從弼者所能掃也。

艮變至五。兌下乾上。命之曰履。中爻離巽。參謙。履之爲小畜。雜卦曰。履不處也。艮五變而位帝。行和而踐實。見尊卑之分。通上下之情。故名曰履。

履。虎尾。

虎尾句。喻險也。虎爲土物。坤象。亦艮象。尾爲艮兼坤象。履爲艮統。因以取象。而所參之謙。內艮外坤。亦象虎尾。故曰。虎尾。履九五當位中正。九二現。謙外坤之六五來。中離變艮。故曰。履。虎尾。

此喻成革與蹇。大人虎變也。君子憂慮天下。得不忘喪。安不忘危。如履虎尾也。

不啞人。

九五正中。時行則六五至而九二現。內兌變震。口動爲啞。謙成蹇。三從上行。成革以鞫。內兌由震而離。則口不動。故曰。不啞人。

革則兵興。本具啞人之象。是以革之九五言虎變。以革能順乎天而應乎人。志在弔民。伐罪而不害。是以言不啞人也。不啞人。以兵不血刃。而生民迎之也。啞。噬也。

九二與上行異。不臣於九五。往則坎離見而革成有位。故曰。亨。

履。虎尾。危事也。虎尾不可履也。不可履而履之。以心存救民。仁之所據。義之所依。而有
大勇也。至誠格天。況土物乎。故能坦坦。乃至履帝位而不疚。不然則尾動反噬。而有啞
人之凶矣。是以志在天下蒼生者。則能有其誠。不然。則絕滅將隨之。

初九。素履。往。无咎。

初九本小畜之上九。體巽色白。小畜覆履。則履初得位。時行四往。履外乾變巽爲素。故
曰。素履。謙成明夷。本咎。履成中孚。信及豚魚。五艮。利涉大川而獨行願。故曰。往。无咎。
履爲德基。謙爲德柄。和行而制禮。示無成見。以各安其本俗。是以曰。素履。素。說文曰。白
緻繪也。凡物無色采者亦曰素。人能坦白。忠信篤敬。而不主觀。亦素也。自可無往而不

利。雖蠻貊之邦行矣。倘不素其心。不素其位。而欲貫徹其一己之私。則履之非素。災將隨之矣。

九二。履道坦坦。幽人貞吉。

小畜。覆之爲履。則九五易位爲九二。時行。則履之內兌變震。爲大塗。故曰。履道坦坦。坦坦。明也。九二時行。成蹇而難。中坎爲幽。艮爲人。則爲幽人。故曰。幽人。荀子。公侯失禮。則幽。程傳。所謂幽靜安恬之人。非經義也。二本小畜之九五。覆而爲履。則失位。往謙。則有。无妄之災。四從成益。永貞吉。故曰。貞吉。

九二本。是飛龍。乃爲幽人。喻文王也。文王幽於羑里。獲歸而止。諸躬。是以曰。貞吉。又喻武王也。文王崩。武王服闋。會諸侯於孟津。以待天命。是以曰。幽人。貞吉。又喻成王也。武王崩。成王幼冲而未富。周公南面。居政七年。就臣位而反政。成王。是以曰。貞吉。

六三。眇能視。跛能履。履虎尾。咥人。凶。武人爲于大君。

眇。視不正也。跛。行艱也。履六三。內兌爲少。中離爲目。眇象。履參謙。謙之中震爲足。外坤爲皮。跛象。六三行。外乾變兌。中離變乾成夬。則揚于王庭。故曰。眇能視。跛能履。謙。艮止。亦虎尾象。初從。履四來。成明夷。外坤中震以耦需。成需。則有酒食。成明夷。則災至。故曰。履虎尾。咥人。凶。離爲兵戈。謙內艮人。初從內艮變離爲武人。九二之幽人。本係大君。以

三行致寇需泥。而二失時不現。故曰。武人爲于大君。

爲危通。危於大君。喻武王陳師牧野。帝紂凶哉。爲違通。違於大君。武庚光復。武人不順。武庚凶哉。是以言眇能視。跛能履也。殷周之民。兵禍連年。血流漂杵。亦久苦矣。

九四。履虎尾。愬愬終吉。

四本小畜之三。君子也。小畜用豫。履之爲履。則參謙。四位不當。往則內艮變離而外坤。故曰。履虎尾。愬愬。猶乾乾也。亦謙之又謙也。履成需。外乾變內乾。故曰。愬愬成需。有酒食以養賢則吉。成明夷則終。故曰。終吉。

四爲君子。戒懼終日。如履虎尾。而志行。是以愬愬而終吉。文王周公其人哉。

九五。夬履。貞厲。

九五履而當位。時行謙五來。成革與蹇。同於夬九五之時行。成革與蹇而貞厲。故曰。夬履。貞厲。

夬履。貞厲。喻武王代殷。亦喻周公反政於成王。君臣易位。辨上下。民志定也。

上九。視履考祥。其旋元吉。

旋。卽旋覆也。上九本小畜之初九。以履失位。而轉應於六三。中離內兌爲視象。故曰。視履。乾爲考。兌爲羊。上與三變成夬。外乾變兌爲祥。故曰。考祥。考祥尊祖也。乾之九四行。

外乾變巽成小畜與復。復內震爲元。小畜覆之爲履。上九於位不當而三行。則外乾變兌。內兌復變爲乾。故曰。其旋元吉。
元吉。以其旋而報本。尊祖郊天。示周吉也。於殷則亡矣。

喬氏易傳第一篇卦爻上卷之二終

喬氏易傳第一篇卦爻上

卷之三 泰否 同人大有謙豫隨蠱臨觀噬嗑賁

寶應蔭岡喬樹森傳學長子一凡述聞

坤變至三。乾下坤上。命之曰泰。中爻兌震。參覆皆否。雜卦曰。否泰反其類也。於時爲寅。當夏之正月。周之三月。陰陽中分。天地交。故名曰泰。

泰。小往大來。吉。亨。

陰爲小。陽爲大。陰消陰去爲小往。陽息陽至爲大來。故曰。小往大來。

小往大來。漢之術家。指爲太陽卦。陽氣在下。上升而交陰。陰氣在上。下降而交陽。陰陽交泰。萬物咸亨。故曰。吉。亨。宋人於卦之生術。倚數亦用上加二分法。而臆指爲少陰。反古卦氣之道矣。

初九。拔茅。茹以其彙。征吉。

拔艮象。茅巽象。徑荒則茅塞。恒具茅塞之象。初動巽變乾。則陰根不存而成泰。故曰。拔茅。彙。荀爽曰。類也。茹爲如字假。謀度也。茹以其彙。卽謀度其類而根除之。故曰。茹以其

彙。恒初陰動。則九四征之。而泰乃開。故曰。征吉。

類爲乾象。人亦有類也。賢者所引。則賢者至矣。賢者至。則春風生。可以開泰矣。是以陽起則陰根拔也。又征吉征字。韓詩外傳引作往。以臨參遜成泰言也。

九二包荒。

荒。大野也。乾坤二大綱。縕象。泰內乾外坤。九二以乾體行。則二五易位。內乾變離。外坤變坎。陰包九五。陽包六二。六爻皆正。二行否四從。爲大作以成益。故曰。包荒。

天地無不覆載。泰九二行。美在中。正爲九五。至光大也。所包中正。是以下文明言得尙于中行。而象曰。以光大也。乃程傳及本義。均指九二爲包含荒穢。極違經旨。而其傳注之謬誤。類此者極多。但以其尊君抑民。立之於學。而昧於民爲君天之大義。終清之世。莫敢明非。積久成是矣。

用馮河。

坎爲河。馮河。徒涉也。喻其義勇也。九二以乾體中兌行。外坤變坎則馮河。否四從之。內坤變震成益。中爻艮用。馮爲乾坎馬象。二五易位。則乾坎二馬行。故曰。用馮河。馮河。勇於涉險也。九二以健行險。由義而居仁。洵剛健之現龍也。

不退遺。

坤在震外爲遐遠。九二時行。則五得正得位。三光大而遠照。故曰。不遐遺。

九二行健包荒。無遠弗屆。包舉宇內。寧有遐遺。

朋亡。得尚于中行。

乾坤相伍爲朋。九二時行。則泰之內乾變離。外坤變坎。故曰。朋亡。朋亡以二五中行也。尚卽上。九二在下。五六在上。九二上爲九五。則坤乾皆變矣。故曰。得尚于中行。

君子有聲氣之相通。而無朋黨之陰計。九二以乾體中行。則變坤乾成坎離。明如日月而皆正。是以能包舉宇內。公天下而無私。公天下而無私。又何有於朋黨也。

九三。无平不陂。无往不復。艱貞。无咎。

陂。不平也。山澤成損象。損三與上九綜正成泰。則天地之際平。故曰。无平不陂。復陽息成泰。垢陰長成否。否泰反類。故曰。无往不復。損用威成泰。則三當位。威內外已正。初從四應。內艱貞。上下應。故曰。艱貞。无咎。

无平不陂。無往不復。則天行圓而地亦圓。示天地有其中也。是以人之禍福相依。苟能持其中。亦可以保其泰而无咎矣。

勿恤。其孚。

恤。憂也。爲坎與師象。其字不類。疑爲有字誤。倘泰之九三時行。而所參之否貞。則外乾

變坎。伍坤爲師。師坎爲憂。則恤。三行否成威而泰貞則孚。故曰。勿恤。有孚。勿恤。勿憂也。九三爲君子。忠信篤敬。行正則泰然。有孚於天地之心可也。于食有福。

九三時行。錯需與晉。則食而受祿。故曰。于食有福。

君子經世。則生民祿養不虧。是以于食有福也。

六四。翩翩。不富。以其鄰。不戒以孚。

翩翩。猶言翻翻也。恒用益。九四以中爻行。與初綜正成泰。六四得正。則益貞。成泰參否。四行。否成益。益用恒。而亦以泰貞。故曰翩翩。六四成家人。則富以其隣。六四翻翻。五以隣不交而兩皆失實。致四不富。故曰。不富以其鄰。中行成泰。天地均。則綜而不伐。三自不戒。旋覆則孚。故曰。不戒以孚。

以鄰不富。則鄰爲我有仇有疾之鄰。當戒之矣。而曰不戒者。以四中行泰貞。天地均。平衡發展。道並行而不悖也。

六五。帝乙歸妹。以祉。元吉。

泰。中爻雷震出帝。兌澤少女。雷澤歸妹象。陽爲甲。陰爲乙。五陰時行。則九二以中兌少女居五而泰貞。故曰。帝乙歸妹。所參之否。外乾變兌。內坤變艮。成威。艮覆震出帝則隨。

內外相綜則妹歸。亦具帝乙歸妹象也。祉。福有常也。爲成威之中乾內艮象。未濟九二行正成否。泰爲否反。其旋元吉。故曰。以祉。元吉。帝乙歸妹。歸藏之繇也。孔子宗周之天統。致用於連山歸藏。繙易而經之。微言大義寓焉。

漢儒有謂紂父嫁妹者。近之矣。孔子自謂湯孫帝乙嫁妹者。爲賢者諱也。易興於殷周之時。如證以史實。實喻帝紂納有莘之女。而歸西伯姬昌之俘。而周得以祉。元吉也。文王三分天下有其二。以服殷事。明分也。於武王發。則會諸侯矣。

上六。城復于隍。勿用師。自邑告命。

損外艮成。中爻坤土。城象。損上行成泰。則取外艮之土以成城。所取之土。卽爲隍土。隍。湟通。姚信作湟。所成之城池而爲路徑者。城復于隍。卽墜城隍之土而使其城平也。損上行大得志。成泰。則天地均。而無用設防。故曰。城復于隍。損成泰則九二不可以居五。二如居五。則外坤變坎。坤坎合象爲師。則爲用師。二不居五。則不用師而永泰。故曰。勿用師。損成泰。外坤爲自爲邑。中兌爲告。告。造也。反巽爲命。故曰。自邑告命。

城隍。所以禦寇。國之防也。今城復于隍。喻紂暴戾淫亂。不能選賢任能。國之大防壞也。師。所以征不服。勿用師。喻紂民心不附。用之則倒戈。師不可用也。於周則順天應人。自

邑告命。可不借重於師矣。紂既逆天淫刑。非有命在天。而告命則在自邑之生民也。城復于隍。則國不設防。人以德服。而不以力。各順其天。各安其生。以自求多福。此自治之法則。泰之所以爲泰也。雖然。師所以備患而威遠。無師則寇至。將何以禦之。是以曰。勿用師。非曰。不備師。勿用而已。兵可百年勿用。不可一日不備也。自邑告命。謂命告自民。亦卽政由民主。政以爲民也。上六得應於當世之九三。天地均而開泰。然以承平既久。巧言自至。而亂亦生矣。

貞吝。

損上伐三成泰。不用否而自貞則窮。故曰。貞吝。

損用威成泰。不可以威貞。貞則泰安而巧言命亂。是以繫辭有言曰。君子安而不忘危。存而不忘亡。成泰則用否。居安以思危。庶可以保泰而元祉。此所以以貞吝戒也。

䷋

乾變至三。坤下乾上。命之曰否。中爻艮巽。參覆皆泰。雜卦曰。否泰反其類也。於時爲申。當夏之七月。周之九月。天地正大而不私。故名曰否。

否之匪人。不利。君子貞。

之字句。匪人句。不利句。君子貞句。舊讀。未盡合象。遯陰長。內艮變坤成否。乾坤上下左

䷋

右錯。亦成泰與否。否爲丕顯之丕。亦爲否塞之否。之往也。不往則不和。往則天地通。而萬物蕃。故曰。之。邇之內艮爲人。陰長成否。內艮變坤則鬼。天地兩大而已。天道運行。非人力也。故曰。匪人成否。則天公地正。陰再息則君子道消。小人道長而陽將碩果矣。故曰。不利。三爲君子。六三上應於上九。兩皆失位。行則兩正。外乾變兌。內坤變艮。成咸則天地交而萬物通。內艮得位爲君子而有常。貞者正也。故曰。君子貞。

否之成象。天在上。而氣上升。地在下。而氣下降。天地居正。不交不私。功成而不顯矣。然小人得勢。陰長將如貫魚。於人於物。而一元將終。此否之所以又爲否塞之否也。之之而往。則天地交。天地交。則否可以有泰。而反其類矣。否之如連讀。則履亦將讀曰。履虎尾。艮曰。艮其背。同人曰。同人于野。則以偏蓋全。與他卦不同例。似通而未通。舊說以丕之匪人爲句。不利君子貞爲句。實爲未是。否顯而匪人。則誰爲人耶。不利君子貞。則君子不正。而可爲君子耶。至其每以否泰反類。而以否塞解否。亦僅見否之一端耳。經言否泰反其類者。以陰陽之氣顛倒反。剛柔之質上下反。非以通塞爲泰否反也。如以通塞言。則通每由於塞。塞每由於通。是以泰亦每以塞求通。否亦每以通顯塞也。以通塞爲否泰之一端可。如謂卽以通塞爲否泰。陋矣。

大往。小來。

陽消陽去爲大往。陰長陰至爲小來。漢之術家指爲大陰卦。故曰。大往小來。大往下厚事也。小來。坤民歸也。三與上正。則否之內坤變艮。而陰不可長。上下感和而天地交。此否之所以大也。

初六。拔茅。茹以其彙。貞吉。亨。

否初之辭與泰同。亦曰拔茅。茹以其彙。恒用益。恒初與四正成泰。以絕陰之根。否泰反類。陰根在初。否初與四正成益。則陽長而陰之根絕。故否初之辭與泰同。亦兼示變例之一也。所不同者。於泰所拔者。陽長而春生也。於否所拔者。陰藏而秋成也。拔茅茹彙同。而時位與用則不同也。又於泰則曰征。於否則曰貞。吉同而征貞不同。亦時位之關係也。而否又言亨者。以否成威而亨。三行而初從。內外得正。以泰貞。故曰。貞吉。亨。否成威。於三否變。則陰不可長。此其所以貞吉亨也。

六二。包承。小人吉。大人否。亨。

未濟內坎外離。二五失正。二則包之於陰。而五則包之承陽。二五易位以正成否。故曰。包承。內坎變坤。六二得正而應。故曰。小人吉。外離變乾成否。則五實。天地正而內外應。故曰。大人否。否。大也。九二變九五。得位爲大人。六五變六二。而小人包承。結羣擁戴而不亂。上下感通而威正。故曰。亨。

否。二小五大。以正相感。君子守正而不亂。小人巽順而報命。是以小吉而大亨也。

六三。包羞。

羞爲艮兼兌象。六三居奇而上應。行則外乾變兌。內坤變艮。爲羞。成威。以陰包陽。以小包大。而上下咸通。是以可羞也。故曰。包羞。

三小行順而致功。負天下之重。就非其分也。是以君子恥之也。

九四。有命。无咎。疇離祉。

巽爲命。九四失位而初應。時行成益。則三用凶事。外乾變巽爲命。而志行矣。故曰。有命。无咎。疇。類也。乾象。離。麗也。祉。福也。四陽。五陽。上陽。類也。王公亦類也。四以乾兼艮行。受益爲祉。四行則泰貞。否成益。爲大作而志行。故曰。疇離祉。

疇離祉。古語也。一人有慶。兆民賴之。亦猶生民俗言託福而有福同享也。而疇亦猶仇也。麗於仇。爲依遷國。作新民矣。

九五。休否。大人吉。

休。止也。艮象。又善也。兌象。未濟六五與九二綜正成否。三從成威。外乾變兌爲善。內坤變艮爲止。天地交而萬物通。故曰。休否。九二正爲九五則光亨。故曰。大人吉。否以陰長則其亡而休否。喻帝紂也。大人爲德備之人。喻武王也。

其亡其亡。繫于苞桑。

未濟。成否則陰長。陰長則陽亡。否陰長則上亡而成觀。再長則九五亡而成剝。故曰。其亡其亡。未濟九二六五綜正中正。則四與初綜成益。中爻六三巽體。爲繫爲苞。苞桑根下盤錯。不可拔也。成益內坤變震。陽潛則陰不可長。故曰。繫於苞桑。繫於苞桑。則終不可亡矣。

其亡其亡者。陽亡也。陽亡者。君子亡也。君子亡。則國危矣。喻紂也。上行於三。或四居於初。則苞桑盤錯。上下情通。而陰不可長。羣衆可以歸望。君子之光。其暉且吉。休否而大人吉。喻武王也。

上九。傾否。先否後喜。

傾爲上以乾行。內坤變艮象。上九否極。故曰。先否。時行則與三綜成咸。上下相感而否傾。故曰。傾否。上行三應則初從。坎離皆正。故曰。先否後喜。

先否。文王受拘係也。後喜。代殷而配享也。是以家邦興亡。在上下之情通。否上倘能去亢以下人。而事生民。則上下感通。賢者能者至。否傾不長。又何患國之不大而亡哉。

三三

離終變。三反。離歸。離下乾上。命之曰同人。中爻巽乾。參師。覆之爲大有。雜卦曰。同人。親

也。天氣升。火炎上。則性同。二五相應。則心同。天下同歸而殊途。中正而光明。具大同之象焉。故名曰同人。

同人于野。亨。

離終變。離歸。成同人。離用坎。九二正爲九五。亦成同人。參師。師坤在外。與同人外乾相伍。爲野象。野。郊之外也。乾九三時行。師成升。坤在外。三則天地之際。故曰。同人于野。以泰貞。離坎正。故亨。

同人于野。則無伏莽而人其人。無國界。無種界。比親同盟以郊天。昇天下於泰平矣。昇天下於泰平。此人之所以同於野而亨也。

利涉大川。

同人參師。師若坎爲大川。中震。同人九三時行。則上以乾健往。平天下之不平。師成升。內巽而外震。木道行而有喜。故曰。利涉大川。

涉大川。亦卽冒大險。以事改造也。惟乾健能行之。是以欲同天下。以開泰平。必須與天地同德。以仁義立極。具大公無私行健之精神。以赴之。是以言利涉大川也。

利君子貞。

九三爲君子。居正。行則開泰以貞。故曰。利君子貞。

凡欲正人者。必先正己。未有不正己而能正人者。同人之九三居正。正己而後正人。同人之有道者也。正己而正人。此人之所以能同。是以利君子貞也。

初九。同人于門。无咎。

門。啟也。通於外也。艮用兌象。初九位正。時行而四不應。則同人之外乾變巽。師之內坎變兌。出門象。故曰。同人于門。初潛內伍爲睽。則有咎。二五正。成屯。則補過。故曰。无咎。同人於門。是同人於外也。同於外。則睽者親而志通矣。

六二。同人于宗。吝。

同人離統而離歸。六二離正。雖動並不離宗。故曰。同人於宗。成同人。參師。師爲比覆。六二行則師之九二與六五綜正。象仍爲比。二五皆爲坤之二五。亦離之二五。六二離體。變不離宗。而二乘剛。故曰。吝。

天下廣矣。人羣衆矣。同人于宗。則同于家族之內。而外不同。甚且黨其同。而野其所不同。則天下國家分矣。是以言于宗吝也。

九三。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。

九三。離體重剛。離爲戈兵。行則上征。戎象。師之坎體隱伏。三行上征。內坎變巽而中震。莽象。故曰。伏戎于莽。師成升。巽爲高。坤土厚。中爻震起爲陵。同人成革。師成升。故曰。升。

其高陵。三行上征則凶。同人外乾變兌。尸升入輿而革言三就。春秋成歲。初從以泰貞。震兌變則不興。中震數三。故曰。三歲不興。

伏戎于莽。喻牧野戰也。升其高陵。喻登鹿臺也。三歲不興。喻紂自藏。亦喻發瞬崩也。

天下之大同。伏莽殊多。須高以瞻之。文以化之。時以行之。大業在於不私。否則安行哉。九四。乘其墉。弗克攻。吉。

師坎爲輿。九四時行。君子乘之。墉。卽高墉之墉。城壘也。九四在天。而坤伍之。時行。師成臨。震起坤土。上壘若陵。墉象。故曰。乘其墉。然上攻則三凶。師二五綜正。四再往。同人成家人。師成屯以耦。則上有威如之吉。而弗克攻於世三。故曰。弗克攻。吉。

君子乘墉。知通塞之義矣。

九五。同人先號咷而後笑。

號咷。大哭也。同人之五先爲離。離用坎。坎二動而離成同人。離五出涕。故曰。同人先號咷。五變當位則用師。師外坤陰。五行則陽升比親。三從成革與蹇而得志。故曰。而後笑。大師克相遇。

離用坎。六五行。成同人。則坎成比。覆之爲師。中震則爲大師。遇。會也。禮。冬見曰遇。師坎多而二見。故曰。遇。離目震木爲相。克。成也。艮象。故曰。大師克相遇。

同人之九五帝也。亦卽天下之首領也。大師克而相遇。則有其時矣。在殷未喪師。周謀代殷。天下未同之前。文王拘。號咷之局也。比及相遇而克。天下同而平盟。革之成矣。是以後笑也。

上九。同人于郊。无悔。

同人卦辭曰野。而上爻則辭之曰郊。郊近而野遠。郊在野之內。都之外。而郊亦祭名。上九時行。則伐三。師內坎變巽。中兌則近入。故曰郊。上征用師成泰。人未盡應。害於生民。非王者同人之志也。是有悔。初從師成泰。則郊天遠害。故曰无悔。

同人于郊。郊天而禱也。克殷而淮夷未平。有慚德矣。豈文王之志哉。王者行一不義。殺一不辜。而有天下。不爲也。能如是。方可以同天下之人而大同也。

三三

乾下離上。命之曰大有。乾終變。三反。乾歸。成大有。中爻乾兌。參比。覆之爲同人。雜卦曰。大有。衆也。五柔而尊。萬有歸元。天地伍而日月並明。時和世泰。而天下均有。故名曰大有。

大有。元亨。

大有九三歸正。柔得中而應乎天。成泰。天地交而萬物通。天下皆有。是以大有也。乾元

三三

終變。而內返乎乾。故曰。元亨。

初九。无交害。匪咎。艱。則无咎。

同人之覆爲大有。初九即同人之上九。同人上九于郊以志未得。覆爲大有則不郊。故曰。无交害。錯之則見晉而匪明夷。故曰。匪咎。初時行比。內坤變震成屯。則艱。大有成家。人雖吝而耦。故曰。艱。无咎。則字疑衍。

无交害。則內外已安。世之不安。以交相害也。初行而安。大有之景象也。

九二。大車以載。有攸往。无咎。

震大。乾亦大。離爲兵車。坤爲載。九二與六五易位。外離變乾。離中得實。王矣。故曰。大車以載。上從。大有成革。比成蹇。內坤變艮。三居。而君子有常。故曰。有攸往。成革以耦蹇。則有容有常。積中不敗。而三無革言。故曰。无咎。

大車以載。足以有容矣。此大君象也。有攸往。足以有常矣。此君子象也。不敗矣。

九三。公用亨于天子。小人弗克。

九三爲同人之九四。公位。動則上行。比成蹇。內坤變艮爲子。伍於乾天。故曰。天子。壯而成泰。錯需與晉。有酒食而用亨。故曰。公用亨于天子。三公當位。五柔喜詔。故曰。小人弗克。

公用亨於天子。乃天子飯公也。禮曰。以大夫亨君。非禮也。是以天子無客禮。喻文王被拘於帝紂。用亨。爲賢者諱也。若小人。則詔諛邀寵。是以曰。小人弗克也。

天心卽民心。民心卽天心。天之視聽自民。尊者取其貴。是以曰天子。天子爵稱。能與民同心。而一切爲民。方可謂爲天子。倘懷私自逞。則爲小人。而當二五易位矣。是以天子之貴。民貴之也。民欲其貴則貴之。民欲其賤則賤之。天子之興亡。固在其德行之有無。而其貴賤則在民也。

九四。匪其愆。无咎。

愆。讀旁。今本作彭。說文曰。跛曲脛也。離爲戈兵。大有外離。四行。比之內坤。變震而潛。成屯。則足跛曲。然過不在四。以有妄之災也。故曰。匪其愆。无咎。

九四行。喻文王也。文王以嘆九侯之好女被殺而拘係。曲不在文王。此所以須明辨晬也。

六五。厥孚。交如。威如。吉。

六五陰中。而應於九二。時行。成家人與屯。旋覆則有孚。故曰。厥孚。同人覆爲大有。五二易位。則仍爲同人。故曰。交如。成家人則廟尊。大有天下而上威如。故曰。威如。吉。

厥孚。則人歸心。交如。則天同之。威如。則君子乾乾。帝紂亢而無輔。周人遂志而大有矣。

上九。自天祐之。吉。无不利。

大有參比。內坤爲自。內乾爲天。大有二五易位成同人。內乾變外乾。上九時行。比成蹇而革之。故曰。自天祐之。吉。无不利。

裁者培之。傾者覆之。天助自助者。蹇難起而革之。則天下生民皆賤紂矣。是以曰。自天祐之。吉。无不利。喻周人未有不利也。

兌變至五。艮下坤上。命之曰謙。中爻坎震。參履。覆之爲豫。雜卦曰。謙。輕也。地高山卑。君子下人。尊而能卑。卑不可踰也。故名曰謙。

謙。亨。

坤三變。乾上行。降尊以悅民。成謙。故曰。亨。

君子有終。

兌變至五。謙。九三得正爲君子。內艮變離。成明夷則終。故曰。君子有終。

君子所以爲生民服勞也。君子有終。則君子免夫。而能止諸躬矣。喻文王也。

初六。謙謙君子。

乾上行。外乾變兌。成夬。坤成謙。內坤變艮。爲一謙。乾成夬。則用剝。剝上與三綜。仍成謙。

爲再謙。初六時行。成明夷。君子于行。而卑以自牧。故曰。謙謙君子。

謙謙。猶乾乾也。乾健也。謙敬也。君子乾乾謙謙。則君子健之又健。敬之又敬矣。

用涉大川。吉。

涉爲坎艮象。謙象若坎。中震。大川象。涉大川。謙參履。外乾中巽。初時行。用履之九四以乾行。外乾變巽木而中孚。得大首。故曰。用涉大川。吉。用字京氏引作利。亦合象。

文王承王季之志。用之涉大川。冒大險矣。然能止諸躬。而不代殷。是以喻曰謙謙君子也。六二。鳴謙。貞吉。

謙具鳥象。鳴卽中孚九二鶴鳴之鳴。六二正。而五世失位。履內兌爲口。六二時行。則履之九二來。兌口震動而應。故曰。鳴謙。錯之爲小過。小過亦鳥象。謙成蹇則二應。以益貞。則五貞吉。故曰。貞吉。

鳴所以求友也。倘鳴之不謙。則人不願友我矣。鳴而應。猶叩之而應也。是以君子小叩則小鳴。大叩則大鳴。以心有得也。

九三。勞謙。君子有終。吉。

勞謙。君子有終。九三爲君子而當位。兌五變。中坎爲勞。成謙。故曰。勞謙。內坤變艮成明夷而終。故曰。君子有終。成明夷與需。則五貞吉。故曰。吉。

謙一陽獨當。而領羣衆。以其行健任勞而敬人。故能化險難。服萬民。有終而吉也。

六四。无不利。撝謙。

无不利。撝謙。應爲撝謙。无不利。傳寫倒也。撝。說文曰。裂也。六四得位。行與履錯。變小過與中孚。則裂之爲二。而上下均。故曰。撝謙。撝爲震兼艮象。裂之爲二。則內外均。而兩无咎。故曰。无不利。

撝謙。若細胞之分裂。相對而流形。和平而共處。我謙而人亦隨我而謙。止諸躬。不違則。皆順矣。是以曰。无不利也。喻文王經營西北而攀如也。

六五。不富以其隣。

六五得勢而柔。時行則履之九二來。成蹇與无妄。无妄六二不耕穫。象曰。未富也。履爲謙之隣。故曰。不富以其隣。

富有之謂大業。小畜九五曰。富以其鄰。喻殷予之矣。於此則曰。不富以其鄰。喻其止諸躬以守君臣之分。不能富有大業也。

利用侵伐。无不利。

五小行。謙成蹇。履成无妄而不耦。利用上伐於三成革。而朋來中節。故曰。利用侵伐。无不利。

喻文王修德善行。利用紂錫之斧鉞征伐。以征不服。而周滋大。殷亦得安。不致披髮左衽矣。是以云无不利也。

上六。鳴謙。利用行師。征邑國。

上六得正。九三應。行則履成。外乾變兌則鳴。而坎志未得。故曰。鳴謙成。夬變坎。伍坤爲師。坤爲邑國。故曰。利用行師。征邑國。鳴亦作冥。

謙而鳴友。利用行師。文王征哉。家邦大矣。履成需。而待將來之得志。以明夷殷矣。

三三三

震初變。坤下震上。命之曰豫。中爻艮坎。參小畜。覆之爲謙。雜卦曰。豫。怠也。怠讀怡。行之以義。動之以仁。敬天而備患。故名曰豫。

豫。利建侯。行師。

乾震爲侯。豫參小畜。小畜九二來成萃有位。利豫之九四中行。內坤變震成屯。則建侯而亨。四與初綜正。外巽變坎。動象合師。南狩而大得志。故曰。利建侯。行師。

豫。備豫也。建侯行師。大事也。豫則有備無患而動順。利建侯行師。成大業也。

初六。鳴豫。凶。

豫爲謙覆。參小畜。而初六失正。小畜上來。三往。成小過。豫與小過皆具飛鳥象。小過中

兌爲口。初六時行則兌口動。故曰。鳴豫。初行上與四動。成明夷。則飛鳥窮凶。故曰。凶。初陰履霜而四躍。成明夷與需。志窮而災將至。是以告備而鳴凶矣。

六二。介于石。不終日。貞吉。

六二中艮爲石。四與初應。而四爲內外之界。故曰。介于石。終日。成明夷也。六二時行。則五小往。往而九二來。成萃與家人而有位。倘初從萃成屯。則二不字。錯象明夷。內有離日。則終日。三從。成咸以貞。內艮不變離日。則不終日而二居吉。於初則志在外。故曰。不終日。貞吉。

石。可轉也。介。鄭康成作砦。凡事阻而可上可下。可東可西。則須中以自守。不可姑息以招災。而忘其本來之意志。不終日。貞吉者。喻五中二正。改之速而有守也。

六三。盱豫。悔。遲。有悔。

盱豫。衡量也。遲。不速也。六三時行。小畜之上九伐之成小過。初從與四綜正。成明夷。飛鳥之翼折則凶。震驚張目。衡於上下。故曰。盱豫。途窮而望改之矣。三既失位。而上又不應。故曰。悔。三行小畜成需則不速。故曰。遲。豫成小過。改之成明夷則凶。以綢需而郊禱。故曰。有悔。

六三。假君子。真小人也。知過而不速改。則前途窮矣。是以人之改過。不可遲而有悔也。

九四。由豫。大有得。勿疑。朋盍摯。

由疑也。九四或象中坎則疑。故曰。由豫。由豫即猶豫也。豫陽在四則躍。在初當潛。行則成復。小畜上九來。不成災而有得。是以疑也。成明夷與需。內伍爲大有。故曰。大有得。大亦震象。上伐成明夷。以能得大首。故曰。勿疑。摯。從鄭。鄭注。速也。今本作簪。亦合象。盍。何不也。朋爲乾坤相伍象。豫與小畜。坤乾爲朋。小畜成需。則不速之客來。故曰。朋盍摯。四猶豫南征。而大得志。朋宜相慶而簪矣。

六五。貞疾。恒不死。

六五。貴而失位。時行則小畜成家人。豫成萃而有位。倘萃貞屯以耦於家人。則六二乘剛。外兌變坎爲疾。五大亦凶。故曰。貞疾。三從成威以貞。威反爲恒。故曰。恒不死。

六五貞疾。以二乘剛而五大凶也。成威以貞。則日月久照。守中而有常矣。亦趨吉避凶之示例也。

上六。冥豫。成有渝。无咎。

冥。夜也。日在地下象。上六時行。三罔應而上伐。豫成小過。小畜成需。初從則月在天上。日在地下。明夷而爲夜。冥象。故曰。冥豫。豫成小過。內艮爲成。則過成矣。渝。變也。變而改之。覆明夷爲晉則受福。故曰。成有渝。无咎。

冥豫。夜省也。過能改之。則過不長。疑能決之。則疑自去。可以无咎矣。是以曰。成有渝也。

震終變。三反震歸。震下兌上。命之曰隨。中爻艮巽。參覆皆疊。雜卦曰。隨。无故也。剛來柔下。夫唱婦隨。故名曰隨。

隨。元亨利貞。无咎。

隨。震統乾類也。參疊。巽統坤羣也。隨。唯便所適。不可爲典要。非舊說初隨二。二隨三。以次相隨。若然。則君子可以隨小人。中隨不中。正隨不正矣。其元亨利貞。无咎者。以二行成屯與家人。元亨利貞。五行成革與蹇。元亨利貞。左右錯之。見大過而能補。內外綜之。見中孚而有信。隨時而无故。方可以无咎。故曰。元亨利貞。无咎。

隨。稱小類大。言曲事隱。難知而不主觀。三陰得勢。假君子以愛人。同於革而行動則鬼。三行疊上來。隨由革而既濟。是以既濟之九三曰。高宗伐鬼方。睽五與二綜正。三小從上來成革。是以亦言載鬼一車也。惟其能鬼。故善變而能渝。三不先而隨上。則三從貴來碩而吉矣。是以隨不主觀而趨時。其元亨利貞。則亦以隨也。非自有之也。以其能隨天地人物而有之。亦即自有之矣。以此地之隨天。婦之隨夫。子之隨父。不肖之隨賢。小人之隨君子。無道之隨有道。則隨之正。而亦元亨利貞。无咎也。倘反其道。去陽而存陰。

去善而存惡。則詭隨有故。而成陰謀縱橫之流矣。是以隨時須無故。有故則咎歸。鬼出而有咎矣。

初九。官有渝。貞吉。出門交。有功。

官即世。亦事也。渝。變也。改也。隨爲震之終變。世三。有革言三就與棟橈之凶。官有渝。世主變也。初九時行。四往疊成大畜。隨則不犯災。故曰。官有渝。以泰貞。故曰。貞吉。門爲艮兼巽象。出爲震象。交。需郊之郊。以門爲艮象。九四以艮震出。錯需則初郊禱。故曰。出門交。初行以泰貞。則三無革言三就與棟橈之凶。而初可建侯不失矣。故曰。有功。

官。管也。管理生民事也。禮云。民之所好好之。民之所惡惡之。隨義也。亦官有渝之義也。倘官不從正。每反民之所好。必至疊生。不克安家邦矣。而伯升爲王。亦官有渝也。

六二。係小子。失丈夫。

艮爲小子。隨六二得位中艮時行。則疊五與二綜正。外艮變巽爲係。內巽變艮。則小子係。故曰。係小子。震爲夫。丈夫對巽婦言。亦即征夫不復之夫。三從賁來頤。成蹇革則震夫不存。故曰。失丈夫。

係小子。獲狡童也。失丈夫。亡君子也。殷周史實。獲傳不多。所指亦微矣。

六三。係丈夫。失小子。隨有求得。利居貞。

隨內震爲夫。中巽爲係。外兌伍艮爲小子。六三以震夫行。上征。內震變離則革言三就。蠱初來而四往。三隨。則五大凶。故曰。係丈夫。蠱外艮變坤爲老母。則無小子。故曰。失小子。三體中艮爲求。蠱外艮亦求象。三行中艮變巽係。隨貞五凶而大得志。故曰。隨求有得。隨不成革則三不凶。四隨則改命。以泰貞則三吉。故曰。利居貞。

六三係丈夫。拘君子也。亦喻殷紂危也。失小子。民遠也。亦喻殷消不富也。利居貞。喻改命而化凶也。

九四。隨有獲。貞凶。有孚。在道。以明。何咎。

九四時行。成屯以富。則五大貞凶而四小吉。故曰。隨有獲。貞凶。蠱二先行。而四隨成屯與家人。旋復有孚。則震仁兌義載道。故曰。有孚在道。明爲明水。以明。祭也。成家人則有廟。祭有十倫。故曰。以明。何咎。

九四爲未寧之君子。以隨而下人。修十倫之道。殆喻文王能修古公之道。以興周祚。又在道之在字雖通。疑爲古字訛。古道。即古公之道。

九五。孚于嘉。吉。

九五。兌體。少好之大人也。五時行。蠱成漸。隨之成家人。旋覆則兩相孚。故曰。孚于嘉。孚家則正中有廟。故曰。吉。

隨參疊。錯之成大過與頤。六三中爻艮石。嘉亦可謂爲嘉石之嘉。古之思過處也。俘于嘉。或微言西伯俘嘉思過也。九五中正。隨之。而終有其家矣。上六。拘係之。乃從維之。王用亨于西山。

拘與山。均艮象。係維從均巽象。西兌象。王乾象。上六得位得正。而三不應。疊上與之。伐三成革。中艮變巽。而三拘係。乃從維持爲嘉賓矣。故曰。拘係之。乃從維之。隨成革。疊則成蹇以耦。中乾以王。兌爲西。艮爲山。錯頤與大過則食。故曰。王用亨于西山。

西山指西周言。王用亨于西山。可作二解。其一。西伯昌隨殷人之拘繫維持。以服殷事。而終代殷。晉王用亨。此隨之有功有獲。而元亨利貞而用亨也。其二。帝紂與武庚被戮。封微子於宋。維之爲嘉賓。使其先王用亨於西周。上窮而賓主位反。有亡國之痛矣。

巽終變。三反巽歸。巽下艮上。命之曰疊。中爻兌震。參覆皆隨。雜卦曰。疊則飭也。雷出風動。艮以止之。則狐鼠技窮。蒙發而事治。故名曰疊。

疊元亨。

疊爲隨覆。九三得位。行則隨成革。上變成升。外伍成萃而有位。則元亨。故曰。元亨。

利涉大川。

坎爲川。疊參隨。成升。若坎象。隨中巽木變乾成革。四以乾行。外兌變坎而俱應。則爲涉大川。以泰貞。拔茅征吉。而疊根治。故曰。利涉大川。

幹疊。所以振民育德也。惟健者能行之。亦艱矣。

先甲三日。後甲三日。

甲居震位。九三中爻震體。震數三。離爲日。隨之內震亦甲象。艮巽爲疊。艮巽居設位八卦之東北東南。而震則正東。疊二五易位則代謝。內巽變艮。艮在甲先。故曰。先甲三日。外艮變巽。巽在甲後。故曰。後甲三日。

先甲後甲。爲歸藏繇辭之遺語。此易見者也。孔子損益連山歸藏。以繙周易而經之。其辭亦尙矣。

先甲三日。所以計事之始。後甲三日。所以考事之終。甲爲天干之始。終而復始。言甲所以喻事之慎終。而在於有始。人理本於天道。示人以本末先後矣。

初六。幹父之疊。有子。考无咎。厲終吉。

疊之成在三。幹疊。治也。凡蔽之積。由漸而來。初六於內外左右錯之。則見頤與大過。行則成大畜。內乾爲父。不成革而三之疊治。故曰。幹父之疊。艮爲子。上以艮體從。交泰而坎離正。故曰。有子。幹爲艮象。管也。上以艮從。三雖得應而有厲。故曰。厲。乾爲考。上行交

泰而隨貞。則不犯災。故曰。考无咎。艮成始成終。成泰則三于食有福。故曰。終吉。周。殷之繼統也。臣能諄於君。忠臣也。子能諄於父。孝子也。周謀代殷。著於季歷。殷紂貪戾。天下生民之蠱也。而周之文武榦之。是以象曰。榦父之蠱。意承考也。

九二。榦母之蠱。不可貞。

蠱勢在三而隨參。九二時行。與五易位。成漸。上從成蹇。革以貞。則革外兌中乾爲王母。而三蠱。二五易位。則上不從。初往四富家。則王母之蠱榦。而三乃不失。故曰。榦母不蠱。不可貞。

母之蠱。喻紂妃妲己也。九二與上行異。正五而致上不征。以平其家邦。能用中矣。

九三。榦父之蠱。小有悔。无大咎。

九三當位。中爻震兌。時行則隨六三來應。上以艮子往。隨成革。中巽變乾爲父。而三小凶。則爲父之蠱。初從四來。成泰以貞。則改命吉而蠱治。故曰。榦父之蠱。陰爲小。陽爲大。四來改命。成泰則上六亂。故曰。小有悔。而九三與上九不凶。故曰。无大咎。

小有悔。以亂也。无大咎。榦蠱有終。而父母家邦賴以安也。

六四。裕父之蠱。往見。吝。

裕爲乾象。六四得位。時行以初歸不應而往。則隨之九四來。內巽變乾。爲父爲裕。隨成

屯則六四不富家。吉童牛而裕蠱。故曰。裕父之蠱。隨外兌爲見。四時行。初不應而往。則折足覆餗。故曰。往見吝。

六四。喻文王也。文王拘而妲己獻。殷益亂而民益苦。治父蠱而反裕之。是以有吝也。

六五。幹父之蠱。用譽。

六五。柔中。而九二應。時行則五二易位。而內外之分正。隨之九四從。則來譽。不成蹇革。而成家人與屯。則三不凶。故曰。幹父之蠱。用譽。

王至則蠱治。來譽則功成。而上亦威如矣。

上九。不事王侯。高尚其事。

乾王震侯。坤爲事。上九位尊而未當。九三不應。時行則征於隨三。三內震爲侯。中巽變乾。成革。而革言三就。則爲王。蠱外艮變坤爲事。則事王侯。事王侯則三凶。九四來。而初往譽。上九隨行。則革之不成。而三不凶。故曰。不事王侯。蠱成泰。中震外坤則爲高爲遠爲事。故曰。高尚其事。

事王侯。做大官也。高尚其事。做大事也。不做大官而做大事。以利天下之生民。則志高矣。尚矣。可以勵俗矣。是以禮以生爲君子之勞。死爲君子之休。非以隱逸爲高尚也。上九。不事王侯。高尚其事。以見仁見知之不同。可多方出意。約言之。一曰。不做官而做

事。二曰。功成身退。三曰。隱逸。四曰。尊老而退休。五曰。不合作。六曰。鬼神其德。七曰。成人之美。八曰。屈尊以開泰平。九曰。在止於至善。十曰。仁民而愛物。凡此皆可合象。其用則在於其人之所就。非如先儒舊說。僅見其一隅。即爭蝸角之雄。以晦經義也。此易之所以與天地準。而不可爲典要也。亦聞一知十之一義也。

坤變至二。兌下坤上。命之曰臨。中爻震坤。參遯。覆之爲觀。雜卦曰。臨觀之義。或與或求。於時爲丑。當夏之十二月。周之二月。志在化育。大臨於家邦。故名曰臨。

臨。元亨利貞。至于八月有凶。

臨參遯。九二行。外坤變坎成屯。屯元亨利貞。故曰。元亨利貞。臨爲息卦。於月爲丑。復陽長而大臨。故曰。元亨利貞。周之八月。於時爲未。反臨之道矣。故曰。至于八月有凶。

臨爲大君。有凶。以代謝也。此蓋示其爲德有時。亦一例也。與乾之元亨利貞有別也。初九。咸臨。貞吉。

臨參遯。初九。潛而勿用。陽息則成泰。猶遯上伏於臨三。成咸與泰也。故曰。咸臨。初行四應。遯貞。臨成泰。而二光大。故曰。吉。

咸。感也。初九陽長。則內震變兌。坤氣已和。物將資生。是以曰臨。初九時行。坎志得正。位

當而從道。以復一元之本。是以貞則吉也。文王似之。

九二。咸臨。吉。无不利。

九二不得位而世。不可不先交自變也。是以不曰利見大人。而曰咸臨。遯上來。而二五變。以咸貞。則二五不凶而吉。无不利。倘不交而成屯與家人。則順命。於二十年不字。於五。則大貞凶。不利矣。故曰。咸臨。吉。无不利。

无不利可二解。一曰。兩俱利也。二曰。未有不利也。九二處世。倘先自行成屯。則遯成家人。外巽。則順命。如是則五大貞凶。遯上來。而二五易位。則吉凶反。是以以咸臨示象。未順命。遯不成家人。方可以无不利。喻同人宜待。未有不利也。

六三。甘臨。无攸利。

六三。兌口上臨坤土。稼穡作甘。故曰。甘臨。臨爲息卦。三往成泰與咸。內艮得常。則有攸利。六三行。初從與四綜正。則內艮變離以貞。故曰。无攸利。

既憂之。无咎。

憂爲師象。六三行。遯成咸。外乾變兌。成既濟。則外兌變坎。伍之爲師則憂。故曰。既憂之。示象伍師成泰。以貞。則二得尚于中行而光大矣。故曰。无咎。

三柔甘臨。以其喜甘言。愛諂佞。矜人以能。高人以聲。是以不可以攸利也。然能行而咸

通。憂勞天下。苟不濡首。可以无咎也。是以象曰。既憂之。咎不長也。

六四。至臨。无咎。

解九四與初綜正。則陽至而臨。故曰。至臨。至即堅冰至之至。朋至斯孚之至。外卦之陽。抵於內卦之初。故曰。至。陽至則息泰。故曰。无咎。

至臨。有其時。有其勢矣。君子道長。小人道消。君子教思保民。將開泰平之世矣。周其興歟。

六五。知臨。大君之宜。吉。

知。坎象。臨六五柔九二剛。知以柔處剛之不當。時行與二易位。中行成屯。外坤變坎。則五聰而知。故曰。知臨。九二具君德。與上行異。內兌變震爲大。遯上來。外乾變兌爲義。以咸貞。則五大貞吉。故曰。大君之宜。吉。

知臨。不失時而行中。則足以有臨矣。

上六。敦臨。吉。无咎。

敦。厚也。坤土震起象。臨。上六坤體。位當而三不應。時行。則遯之上九來。內兌變乾成泰。則陽積。坤土厚而上得應。故曰。敦臨。臨成泰則遯貞。君子道長。故曰。吉。无咎。

上六敦臨。宅心下人。以厚相臨也。敦厚以崇禮。則天下和平矣。

乾變至四。坤下巽上。命之曰觀。中爻坤艮。參大壯。覆之爲臨。雜卦曰。臨觀之義。或與或求。於時爲酉。當夏之八月。當周之十月。陰凝成勢。衆所仰止。而大觀民意。故名曰觀。觀。盥而觀薦。

觀薦。今本作不薦。王肅作觀薦。合象。從之。觀盥而再觀薦也。盥而不薦。則不終觀矣。觀薦。在觀其致敬有始終也。是以盥而後觀薦也。盥。澡手也。以手白水爲盥。薦必先盥。所以致潔。薦進祭品也。觀薦。所以觀誠意正心。敬所祀也。今本訛作不薦。謂祭祀之盛。在初盥降神之誠。不在薦進祭品之厚薄。於理曲解。究未安也。故曰。盥而觀薦。

蒙用革。二居於五。外艮變巽。內坎變坤。成觀。外巽爲廟。而五實。坤衆所仰止也。成觀則六四困解。而初仍不應。九四來益。革貞。外巽。廟享。革外兌變坎爲水。內震反艮爲手。以手盥水。是以曰盥。薦。兌象。離震相伍爲噬嗑。而有物則薦。心正物潔。而慎而時。是以曰觀薦。祭祀在與祭者之心誠。以精神相感也。精神之能否相感。在盥與薦之時。可以見之也。是以上之觀下。在示其誠。誠則生民化之。下之觀上。亦在視上之有誠。誠則生民仰之。能明乎此。則可以觀矣。此使民之所以如承大祭也。至若觀消息盈虛。以體天地之撰。則又觀之大者也。

有孚。頤若。

觀參大壯。四行成益。則四觀國之光。利用賓於王。爲大作而有孚。故曰。有孚。頤爲巽象。順也。觀陽在上。望之頤頤然。故曰。頤若。

有孚。有誠也。有誠則生民信仰。而法令風行。頤若。有臨也。有臨則威儀可立。而情理可通。如是則具十倫。可觀化矣。倘上狡則下自滑。上假威則下自僚習。言行不應。而亦有俘矣。俘之以用賓於王。而所俘乃爲依遷國之君。亦頤若然。

初六。童觀。小人无咎。君子吝。

初六時行。六四。中艮爲童。內坤變震。反之爲艮。亦艮童象。故曰。童觀。初行而震潛。六四於巽悔亡。故曰。小人无咎。觀參大壯成益。則上九伐三。君子以貞。而用凶事。故曰。君子吝。

童觀。紂之事耶。蒙悞之觀也。小人得勢。則朋比而無遠謀。此大亂之階也。君子能無窮吝乎。

六二。窺觀。利女貞。

蒙之九二與五綜正成觀。外巽中艮。窺象。六五坤體居二。而應於九五。則陰黨已成。革外兌內離。九四來則革之不成。窺君位而已。故曰。窺觀。兌爲少女。九四從。外兌變坎。觀

成益。四乃得應以貞。故曰。利女貞。

利女貞。紂妃妲己。非淑女也。雖窺君臣之分仍在也。是以象言。亦可醜也。譏代殷之謀矣。

六三。觀我生進退。

六三坤體。我爲坤象。觀我生。自觀坤之衆生也。亦卽自行衡度其坤衆背向也。六三時行。倒應於上。以參大壯。進則蹇難起而成人之革。退則以泰貞。則利艱貞而于食有福。故曰。觀我生進退。

進退有關民心之得失。得常則福至。失常則禍生。進退宜慎矣。

六四。觀國之光。利用賓于王。

六四。觀之陰主也。臨卦言至於八月有凶。卽以觀之六四言。坤爲邑國。六四得勢而初不應。時行則大壯之九四來。爲大作而成益。大壯成泰。上從則貞。坤內離光。遷國而爲賓。故曰。觀國之光。王爲陽五當位之象。大壯四來。卦具兌象。西方伯也。諱拘係而爲賓。故曰。利用賓于王。

九五。觀我生。君子无咎。
利用賓于王。喻西伯被拘。周人利用爲計也。亦微言殷將賓於周。殷衆將有遷國之痛也。

觀我生。觀我之生民也。九五位當而二應。內坤爲我。爲生民。時行則大壯六五與九二綜正。成革以益貞。內坤我變。故曰。觀我生。九三爲君子。以益貞。則九三不凶。故曰。君子无咎。

九五觀民以驗其德化。而有求於生民也。

上九。觀其生。君子无咎。

上九位不當而三應。時行居三爲君子。外巽變坎。內坤變艮。成蹇則受制。小人咎矣。其指四言。以觀四進退得失。初從。四當位得應。故曰。觀其生。觀貞三正。故曰。君子无咎。上九得應於六三。時行則上九得正。三本坤體。故稱我。上以大觀觀四。故稱其。三則觀自身之進退。上非志於廟堂者。大難將作。險在前矣。亦艱危之勢哉。雖然君子得應矣。

巽變至五。震下離上。命之曰噬嗑。中爻艮坎。參井。覆之爲賁。雜卦曰。噬嗑。食也。中梗。噬而合之。以去間。故名曰噬嗑。

噬嗑。亨。利用獄。

獄離兼震艮象。噬嗑。外離五陰。時行剛來。外離變乾成无妄。故曰。亨。井成蹇。三從則噬嗑成革。而革言三就。故曰。利用獄。

卦之言獄者五。有火山旅。山火賁。雷火豐。火雷噬嗑。皆以設位定位之震之離。正反摩盪所成。中孚若離。中爻震艮。故此五卦皆言獄。虞翻以坎爲獄。坎雖險而初陷。但正則无咎。獄陰。陽在中坎。如此取象。未是。利用獄。所以用獄改造之。以合於道也。

初九。履校。滅趾。无咎。

初九之變。宜成明夷與需也。履即履卦之履。爲初九時行。井成需。內巽變乾之合象。校即需初郊字之同聲字。噬嗑初爲震木。故曰。履校。校。木囚也。爲刑人之械。趾爲震反艮象。噬嗑初時行。上從成明夷。則不見趾。故曰。滅趾。以能郊禱。錯泰。故曰。无咎。

滅趾。過之小者也。震爲足。而初陽潛。過雖小。不可行也。如能秉履霜之戒。則不至堅冰而滅耳矣。

六二。噬膚。滅鼻。无咎。

艮坤爲膚。亦即厥宗噬膚之膚。離五爲二之宗。五陰而二乘剛。中艮。五失實。時行井二來而五往。五得實。四從成益。中爻艮坤膚象。故曰。噬膚。以益貞。則艮鼻改。故曰。滅鼻。以益貞。大得志。故曰。无咎。

噬膚。禱矣。以六二乘剛。而遭蹇難也。然以或益之十朋之龜。而自外來。亦可以无尤矣。是以能无咎也。

六三。噬腊肉。遇毒。小吝。无咎。

六三爲小人。時行變豐。而折其股肱。本咎。中兌內離。日西爲夕。夕昔同聲。噬嗑成明夷。外離變坤爲肉。故曰。噬腊肉。中兌變坎。兌見坎多。冬見爲遇。三行上應。折肱而災至爲毒。故曰。遇毒。三行五小不可得正。故曰。小吝。成明夷與需。則三受福。故曰。无咎。

噬腊肉。喻小人之有懸特。力少任重。而祿養過當也。遇毒者。折肱致災也。小吝者。小人居君子之位。豐屋蔀家。道窮而无人也。无咎者。以三雖無狀。行則六五有慶。五不能罪之也。

九四。噬乾肺。得金矢。利艱貞。吉。

肺。有骨肉也。艮坤兼象。九四時行。成頤而噬。中艮變中坤爲肉。體具離火艮骨。故曰。噬乾肺。成明夷與需。明夷內離爲矢。需中兌內乾爲金。艮爲得。故曰。得金矢。明夷五利貞。以四行。上施光。成明夷。故曰。利艱貞。成明夷。則獲明夷之心意。故曰。吉。

乾肺食之乏味。棄之則可惜。禮遇而未光。郊天以禱。是以言艱貞吉也。

六五。噬乾肉。得黃金。貞厲。无咎。

黃乾皆離象。金兌象。五時行則井之九二來。外離變乾而伏坤。則肉乾。故曰。噬乾肉。三從。朋來而五虎變。成蹇與革。內離黃。外兌金。故曰。得黃金。倘四從而井貞。則危厲。故曰。

貞厲。上與三正。成革以耦蹇則中節。故曰无咎。

得黃金。離文炳也。喻成革則虎變而无尤。亦噬嗑之大用也。

上九。何校滅耳。凶。

何讀荷。古字同。校爲刑具。上九時行。噬嗑成豐則致刑。中艮變巽爲荷。內震變離爲校。則荷校。中坎爲耳。變兌折毀。成明夷則耳滅。故曰何校滅耳。凶。

上九以離王喜征而折首。明滅而自藏。刑過已深。紂其凶哉。

艮初變。離下艮上。命之曰賁。中爻坎震。參困。覆之爲噬嗑。雜卦曰賁。无色也。坎氣離光。動靜無垠。天文人文。隱顯以時。故名曰賁。

賁。亨。小利。

亨句。小利句。震用兌。九四剛往。成賁與節則亨。而四小利。故曰亨。小利。

有攸往。

有攸往句。成賁參困。六五行而二來。上往。以威貞。內艮。日月有常。故曰有攸往。

有攸往。喻不可成需與明夷。以威貞。方可小利也。小利。四小成既濟而亨也。有攸往。天文人文有常成化也。舊讀以小利有攸往爲句。不合經義象意矣。

初九。賁其趾。舍車而徒。

艮爲趾。用兌。初動。兌四來。艮成賁。艮初曰。艮其趾。賁初九之辭同之。故曰。賁其趾。坎離爲乾坤之代。賁初猶乾初也。乾初曰。勿用。故此曰舍。舍即捨。亦艮象。坤坎爲車。震爲徒。成賁參困。困內坎。初時行成明夷與需。則外艮變坤。有車不徒而致災。成家人與屯。賁外艮變巽。困內坎變震。則徒而捨車。捨車而徒。示不成需與明夷。而成屯與家人也。故曰。舍車而徒。

止即容止之止。有禮節存焉。賁其止。人文也。爲人父。止於慈。爲人子。止於孝。爲人夫。止於義。爲人婦。止於順。爲人兄弟。則止於友恭。此人文之基也。車爲君子之器。徒爲小人之事。初爲君子。而四應。當潛其德。非求現之時。是以舍車而徒。於四世則富家吉矣。六二。賁其須。

須。面毛也。與需同聲。須即需。賁即焚。焚其須。示不可成需也。六二位當。而五小不應。時行則困之九二來正於五。而王假有家。六五亦得正爲六二以伍之。交相愛矣。困四與初正。成屯與家人。則無須。初閑有家。而上戚如。故曰。賁其須。

賁六二不成明夷與需。則在中饋。成家人與屯。而王假有家。內自正而人文彰矣。

九三。賁如。濡如。永貞。吉。

九三位正。而敵剛。時行上往。賁成明夷。困中離變乾。成大過而棟橈。故曰。賁如。賁如卽焚如也。濡滯也。濡如。示成需也。成需。則過改而棟隆。故曰。濡如。三爲君子。賁成明夷。則君子有終。故曰。永貞。棟隆。吉。故曰。吉。

九三爲君子。居內離之上。是以文明。上不應。則才不可展。不能有爲矣。大節所在。文飾何益。永貞以晦其明。亦惕厲知幾之君子也。

六四。賁如。皤如。白馬翰如。匪寇。昏葍。

離之九四行。而坎初來成賁。則四得位。悅以行險。焚如死如。賁焚同聲。故曰。賁如。賁內外綜旅。旅四與初正。上下翻之。中爻皆巽爲白。皤爲白色。故曰。皤如。四變中巽變坎爲白馬。故曰。白馬翰如。翰亦白也。上如征三。則致災爲寇。成家人與屯。則昏葍而非寇。故曰。匪寇。昏葍。賁與困錯爲蒙革。蒙上擊之。亦有寇象也。

六四。喻文王也。當位。而受拘係。疑矣。時行賁成家人。周獻妲己而紂納之。殷儀尙白。匪寇而昏葍。於文王則受錫三品而歸。順以聽矣。

六五。賁于丘園。束帛芟芟。吝。終吉。

丘。小陵也。園。樹果也。六五時行。則賁成家人。困成萃。內坤中艮爲丘象。中巽爲果蓏。外兌爲口。園象。故曰。賁于丘園。束爲十約。十爲坤數。帛爲坤象。束帛。聘禮也。五小行。錯觀

與革。觀二曰。利女貞。是以束帛爲聘也。眚眚。小也。爲賁之外艮象。亦困之外兌象。五小。艮兌亦小。故曰。束帛眚眚。萃成屯。中爻亦艮。上不得應。故曰。吝。成家人以耦屯。則初閑有家。故曰。終吉。

丘園非宮室也。束帛聘禮也。束帛於丘園。喻文王被拘。周獻妲己。非正也。聘人以禮。以俘而獻女色。是以言束帛丘園也。殷紂以納妲己而亂。於周則有喜而終吉也。

上九。白賁。无咎。

上九時行。而三不應。則困三變。內巽。覆之內亦巽。巽爲白。故曰。白賁。困成大過。有咎。上動三行初從。成需。則得志而下隆。故曰。无咎。

雜卦曰。賁。无色也。故曰。然賁象離黃坎赤黑。中爻震青。五色俱備。何以曰无色也。以賁中震之動。力大無窮。有如離曰。運之速則反應而色顯白。此乃自然之文。是以象曰。天文也。君子素行遂志。不事文飾以參化。亦法天地之文而已矣。

色之反映。其光分度。有非人目可見者。是以在人目所不見之光分度內者。名之曰紅內線。在人目所見之光分度以外者。名之曰紫外線。人之目力雖不可見。但人可借物以顯之。今日物學進步。天空雖大。恒星雖遠。來日必定能見之。大地雖廣。隱蔽雖深。來日必定能見之。凡此皆係天文人文。亦皆白賁無色之象也。

上九時行。何以言白賁无咎也。上行則成明夷與需。六四出穴。而雲上於天。得志而能止諸躬。有酒食而廟享。不徑滅殷以明分。是以喻以白賁无咎也。

喬氏易傳第一篇卦爻上卷之三終

喬氏易傳第一篇卦爻上

卷之四 剝復 无妄大畜頤大過坎離

寶應蔭岡喬樹森傳學長子一凡述聞

乾變至五。坤下艮上。命之曰剝。中爻皆坤。參夫。覆之爲復。雜卦曰。剝爛也。於時爲戌。當夏之九月。周之十一月。羣陰消陽。小人道長。勢如貫魚。故名曰剝。不利有攸往。

觀陰長成剝。參夫。六五時行。則革者至而觀民。應卽改命。而順以止之。否則內坤變艮。則爲有攸往。而革言三就。又何之矣。故曰。不利有攸往。

初六。剝牀以足。蔑貞凶。

剝爲消卦。牀。巽象。喻首領之坐位。非舊說視同今之臥牀也。姤柔遇剛。內乾變巽。巽象后之坐牀。爲剝之始。剝因取象。引申爲高象。巽。命象巽。今時西藏。尙存坐牀之大典。坐牀。卽所以正其位也。巽用震。震爲足。初變剝始。則坤初變。震足。故曰。剝牀以足。篋爲竹皮。震象。篋減同聲。苟作減。震正則足正。陽消則下減。故曰。篋貞凶。

剝初陰甚。小人之勢長。五不得實。折股肱而滅下。殷以衰矣。是以言蔑貞凶也。

六二。剝牀以辨。蔑貞凶。

辨卽明辨哲之辨。六二時行。剝成觀而闕。夬成革而無與。不早辨哲。則可醜。故曰。剝牀以辨。辨爲巽反兌象。二行成觀。則陰長而不可貞凶矣。故曰。蔑貞凶。

二行方觀天下。不待朋來。無與而卽革之。不能操勝算矣。武王觀兵孟津。倘卽陳之牧野。則天下未集。諸侯多未叛殷。將不能勝。而苦天下民凶矣。不字而止之。是以剝牀以辨也。

六三。剝之无咎。

之。往也。乾剝至三則成否。大往小來。故曰。剝之成剝。六三往則內坤變艮。艮其限而上。下隔。不可以貫魚矣。故曰。无咎。

君子于行。勞于上下。以憂民疾苦。小人終不可以決君子也。是以曰无咎。

六四。剝牀以膚。凶。

六四。得位而體艮。初不應而中坤。膚卽腎無膚之膚。坤之初爻變震。皮象。時行則夬四來應。血出成需。而腎无膚。剝內坤變震。成明夷則傷。故曰。剝牀以膚。凶。

剝牀以膚。則坐不安。四以承五。行則災將近矣。而生民亦有切膚之痛。是以凶也。

六五。貫魚。以宮人寵。无不利。

魚爲坎象。虞翻謂巽爲魚。於象難解。姤九二曰。包有魚。用復。二行。復外坤變坎。坎爲隱伏。中陽。陰水上下包之。是以象魚。九四行。姤成小畜。中離。陽外包而陰中。則曰包无魚。貫觀通。五行則具觀象。觀羣陰之動矣。虞又謂艮手持繩貫巽。故貫魚也。解亦甚奇。卽令如其說。則魚爲死魚。經文接之以宮人寵。亦突矣。剝五行。夬二來。成蹇。蹇外坎魚。中爻坎魚。則具活魚相貫行之象。故曰。貫魚。巽爲宮。六五陰中爲小君。夬具龍象。詩曰。爲龍爲光。龍讀寵。故曰。以宮人寵。成蹇與革。則萬民服。故曰。无不利。

此云无不利。未有不利也。非兩皆利也。以宮人寵。喻文王被拘係。以其臣獻妲己而獲釋。並得弓矢斧鉞征伐之錫。而小人魚貫於帝紂之左右矣。是以曰。无不利也。

上九。碩果不食。君子得輿。小人剝廬。

艮爲果爲石。震爲大。艮爲震反。時行征三成謙。則不可以覆復。食爲頤象。不成復。則不能成頤。故曰。碩果不食。中坎爲輿。輿本君子之器。上九征。則六三與九三錯。中坎爲輿。則君子得位而乘輿。故曰。君子得輿。小人指六三。廬爲剝之艮象。上時行。則夬內乾變兌而來兌凶。小人之廬剝。故曰。小人剝廬。

剝。喻周剝殷而蠶食之也。在殷未喪師之前。殷陽而周陰。上九爲剝僅存之碩果。將亡。

之象也。剝其廬以覆其巢穴。則君子之周得與。而殷紂以羣小亡矣。

坤初變。震下坤上。命之曰復。中爻坤坤。參姤。覆之爲剝。雜卦曰。復。反也。於時爲子。當夏十有一月。周之一月。天道好還。陰極則一陽漸反。故名曰復。

復。亨。

坤初變則復。而陽方潛。故曰。亨。參姤。陽長成臨。元亨利貞。故曰。亨。

出入无疾。

復參姤。復內震爲出。姤內巽爲入。姤成需。外乾變坎爲疾。出入无疾。疾字可二解。皆合象。一曰。疾爲疾病之疾。入則復潛。出則躍豫。皆无咎也。故曰。出入無疾。二曰。疾爲疾速之疾。復初當潛。姤成需則不速。在田潛淵。皆須待時。不可速也。故曰。出入无疾。出入无疾。社會大自由之象也。動之以禮讓。而順行。亦天地之道也。

朋來无咎。

乾坤相伍。朋象。坤初行則朋來。成需與明夷。敬之終吉。故曰。无咎。

成需則不速之客三人來。喻管蔡霍三人來監武庚也。來監而終佐之。是以曰朋來无咎也。

反復其道。

復則陰消而陽初息。覆剝則陰實而陽終消。一反一復。天行不已。故曰。反復其道。

武庚不對時而復。以重其國族也。周公東征而復。以尊文武大業也。是以曰反復道也。

七日來復。

卦六畫。乾坤消息。來復爲七。故曰。七日來復。

豫用小畜。初變成復。離爲日。數七。亦七日來復象。而一六合七。二五合七。三四合七。是以曰。七日來復。

利有攸往。

復參姤。復五行則固志。三從則无不利。姤成威而復貞。姤成威。內艮。則有攸往。故曰。利有攸往。剛長成臨。內震變兌則有艮。亦爲有攸往象。

復喻武庚與周公也。武庚復殷不對時。周公居攝復臣位。而周乃久於其道矣。

初九。不遠復。无祇悔。元吉。

坤參乾。初九時行。坤成復。陰極而陽漸反。復內外綜之爲豫。坤乾四錯。亦成豫。豫震在外爲遠。旋之爲復則不遠。故曰。不遠復。成復。則參姤。祇。敬也。爲復內震變離象。王弼以祇爲語辭。非是。復初九當位得應。時行成需與明夷。內震變離爲祇。祇則有敬而不悔。

倘二先行成屯。震不可變離。而六二不字則悔。故曰无祗悔。能悔則其旋元吉。故曰元吉。

復爲陽反。亦卽反本也。初九潛而修德。西伯以之滋大。而武王發代殷矣。武庚以殷亡不遠。效少康之中興。思復故物。其旋元吉。惜其承衰。身尙未修。以致元吉在周矣。

六二休復吉。

休。說文云。人依木爲休。爾雅云。庇蔭爲休。亦卽依木蔭而休止也。爲震兼艮象。復爲陽生之卦。六二得位而罔應。時行則姤之九二來而五化。復成屯。姤成家人。則六二利居貞而復止。故曰休復吉。

復爲息卦。居陰陽之交。下仁而勿用。冬至其時。是以天心之轉移可見也。六二動則陽出成臨。教思無窮。各正其宜。而武庚亦已焉哉。

六三頻復厲无咎。

頻。數也。復之再復也。震用巽。巽之九三得位。時行則外巽上伐。而震中爻變巽。巽動巽往。而變亦巽。則頻巽。坤用乾。初錯。內坤變震爲復。乾上從。外坤變震互復。故曰頻復。天道循環。頻復則復之再復。消息不已。上伐則危。故曰厲。以六三行。敬慎而耦。故曰无咎。武庚圖光復舊物。東奄從之。而一再復者五十國。是以曰頻復。而周公以之東征。十年

建功。貶從武庚者。是以云厲。然殷周之民。多能取義。而終從周。是以曰无咎也。

六四。中行獨復。

艮爲獨。豫外震。中爻艮坎。東北之象也。豫九四居中爻之中。行則與初綜正成復。故曰。中行獨復。外震。中爻艮坎。豫九四居中爻之中。行則與初綜正成復。故曰。中行獨復。四稱中行。鄭氏謂爲爻處五陰之中。虞翻駁之。謂四在外體。又非內象。不在二五。何得稱中行。是彼已忘經文。非其中爻不備之中字矣。六四獨復。於時冬至而氣轉。成王幼冲。周公以流言。獨復君臣之位以從道矣。

六五。敦復。无悔。

敦。厚也。坤兼艮象。六五與二皆中不應。而五失正則有悔。時行姤之九二來。復成屯。中爻坤艮則厚。故曰。敦復。姤成家人。得應而耦於屯。故曰。无悔。

敦復。復之厚者也。用中道也。成屯與家人。則君臣父子兄弟夫婦厚。天下國家厚。可以无悔矣。亦喻周公東征。管叔蔡叔以大義受辱也。是以象曰。中以自考也。

上六。迷復。凶。有災眚。用行師。終有大敗。以其國君凶。至于十年。不克征。

坤陰以順承爲重。上六得位而疑陽。先動則迷。時行。姤上出征。則復成明夷而明滅。故曰。迷復。姤成大過則滅頂。故曰。凶。有災眚。大過四正於初成需。外兌變坎。伍之爲師則

行師。故曰。用行師。成明夷則終。復。內震爲大。大過外兌爲毀折。故曰。終有大敗。坤爲國。初爲復卦之主。上九來。則先迷失道。成明夷與大過。故曰。以其國君凶。坤數十。震變離。兌變坎。春夏秋冬變爲年。故曰。至於十年。上九來爲至爲征。成明夷以耦需。則不進。故曰。不克征。

上六陰極。忘其柔順。乃利用行師。亦龍戰之象也。紂以反乎君道而亡。武庚圖光舊物。管蔡監國。以其國君凶。而有天敗。亦迷矣。然征之十年。周亦憊哉。殷周之民亦苦哉。

巽變至四。震下乾上。命之曰无妄。中爻艮巽。參升。覆之爲大畜。雜卦曰。无妄。災也。升不來。革而無與。以天雷正大而戒之。故名曰。无妄。

无妄。元亨利貞。其匪正。有眚。

睽九二與五綜正成无妄。則天雷正大。故曰。元亨利貞。成无妄。參升。九四得勢而未正。故曰。其匪正。行則有遷國之憂。故曰。有眚。

先儒有以无妄即无望无亡者。又有以爲無雲而雷。大旱之象者。皆就占言也。不利有攸往。

睽用蹇。二五綜正。天雷正大。成无妄。倘片面成革而後蹇。則凶。蹇內艮有常爲攸往。故

曰。不利有攸往。

天行則時變勢易。人應順天以開泰平也。

初九。无妄往。吉。

初九得正。而四罔應。時行則四往。升以泰貞。拔茅征吉。而得志。吉。故曰。无妄往。吉。

无妄之往。往而无妄也。倘以升不來。妄動以革之。則不可爲大作而益志矣。

六二。不耕穫。不菑畲。凶。利有攸往。

凶字今本誤作則。禮引作凶。合象。從之。无妄參升。六二得中得正。而應於中正之九五。時行。升二五綜正。動象爲井。耕爲井象。亦无妄之中爻巽艮象。菑爲不耕田。畲爲二歲田。六二動而不行。故曰。不耕穫。不菑畲。凶。升之九二與五綜正成蹇。而從革以耦蹇。蹇內艮有常。故曰。利有攸往。

无妄當九月節氣。是以以不耕穫喻。禮之先幣也。欲民之先事而後祿也。今不事其事。而先享其所需。是不耕而穫。不菑而畲也。耕而穫。則事而後祿。合禮无妄矣。

六三。无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。

无妄六三時行。成革則凶。錯之見明夷與大過。亦凶。故曰。无妄之災。六三時行。中艮變巽爲繫。牛爲特牲。郊天所用。升外坤爲牛。不來。三從上征。初從四。或往則坤牛繫。故曰。

或繫之牛。六三中艮爲人。四行三正。故曰。行人之得。升外坤爲邑國。成泰則上亂。故曰。邑人之災。

六三行。无妄成革。則革言三就。升成蹇。內艮爲人。行人。外人也。邑人。自家人也。行人得之。喻周人得之。邑人之災。喻殷人災也。

九四。可貞。无咎。

九四得勢。而初罔應。成革。升不來。則征凶。改命成益。則可貞。故曰。可貞。无咎。

正。人之所固有也。匪正則妄。貞則正而不妄矣。

九五。无妄之疾。勿藥。有喜。

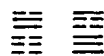
藥。草木玉石也。草木。震巽象。玉石。乾艮象。无妄。內震外乾。中爻艮巽。藥象。九五時行。升五小與其九二綜正。蹇難成。則外坎爲无妄之疾。无妄上征成革。則草木玉石皆變。而不可試。故曰。勿藥。以益貞。爲大作。則有喜。故曰。勿藥。有喜。

革。藥也。九五正中无妄。得天地中和之氣。自然之理矣。人能秉中正之道。家邦咸通而大作。雖疾。亦得自然瘳也。倘不對時。而試之藥。反常以革之。則妄矣。如我之經籍。先聖无妄之言也。以國病求新。而忘祖宗以仁義爲人立極。自強不息。日進无疆。利用厚生。惟和之大教。令國人廢讀。反禮讓以爲國。而從事現實奪取。亡本以試。長城自毀。致墮

國家文化之大防。而使生民益苦。妄矣。

上九。无妄行。有眚。无攸利。

无妄行句。象曰。无妄之行。非曰。行有眚也。上九得應。行則從革妄矣。故曰。无妄行。行則錯之成明夷與大過。故曰。有眚。不言災而曰眚者。據震生離目。震變離之動象言也。倘初先而上再行。以泰貞。則能遠災矣。升不來得應則無艮。而革之無與。故曰。无攸利。初言无妄。謂往而无妄也。三言无妄。謂本无妄也。而小人災之。五言无妄。謂中正而自然。无妄動也。上言无妄。以其貴而得應。戒其无妄行也。其義別矣。

艮變至二。乾下艮上。命之曰大畜。中爻兌震。參萃。覆之爲无妄。雜卦曰。大畜。時也。氣畜天下之大。量容天下之衆。所畜者大。故名曰大畜。

大畜。利貞。不家食。吉。

大畜參萃。二五易位。成家人。已正。萃成屯。不相交而脫輶。則所畜爲爲父子兄弟夫婦之黨。而人亦有家矣。上行五二易位。以咸貞。則不成家人而吉。故曰。利貞。不家食。吉。大畜九二得勢。上征五二易位。則貴以下賤。賢者在位。萬民服。而所畜者大。是以言不家食也。家食。則人亦有家矣。

利涉大川。

萃象若坎。中爻巽木。大畜上征。二五易位。則二以乾健涉大川。而以威貞。篤實光輝。故曰利涉大川。

大畜。冒大險。涉大川。不食於家。以服公事。喻周公不就國。以臣畜君。其所畜者大也。初九。有厲。利已。

已爲古祀字。俗認作今已字。曲解終不可通。鼎四與初綜成大畜。則初正。鼎四折足。成大畜。參萃。初九時行。萃四與初正。上伐於三。以泰貞。則二不可以中行。五凶而上亂。故曰有厲。錯需與明夷。見災則郊。故曰利祀。

祀。長子主之也。震象。利祀。利禱之於天。行之以公而不犯災也。

九二。輿說輶。

萃內坤爲輿。外兌爲脫。輶爲坎兼震象。大畜九二時行。則五得實。成家人。萃四與初正。外兌變坎。內坤變震。互復爲輶。成屯兩不相交。故曰輿脫輶。

大畜。所畜者大也。艮山上於乾天。喻周興畜武庚也。九二本不可臣。時行。輿脫輶。夫妻反目矣。武庚能說服三監以取義。則非帝紂之淫暴可知。然以鵠巢鳩居。民作新民。三百戶衆。未可以敵天下之共主。其大敗也亦宜矣。象言无尤者。許之也。以其殺身成仁。

未可以成敗論也。亦就小康之局言也。

又初九有厲。喻文王可。九二輿脫輹。喻武王亦可。惟與以下諸爻。不能卒成也。

九三。良馬逐。利艱貞。日閑輿衛。利有攸往。

逐。二馬並也。乾爲良馬。九三乾體。君子居位。因以良馬喻。三行則萃三來。萃中巽變乾。亦爲良馬象。二馬並。大畜中震爲逐。故曰。良馬逐。三時行則上變。大畜成泰。泰五與二正。則大畜由泰艱貞。无咎。故曰。利艱貞。萃內坤爲輿。成威內坤變艮爲衛。震爲閑。離爲日。故曰。日閑輿衛。萃成威。喻九三行。宜以威貞也。內艮。故曰。利有攸往。

良馬逐。示天下未平。而君子勞矣。日閑輿衛。則除戎器。戒不虞。而國防不虛矣。君子居位乘馬。則將相得人。時雖艱困。可以一德一心。周公似之矣。

六四。童牛之牯。元吉。

大畜參萃。童取象於六四之艮。萃內坤爲牛。故曰。童牛。牯爲坤艮兌之合象。兼所參之萃象以取象。猶鼎用屯象言。故曰。童牛之牯。鼎初與四綜正成大畜。則利出否。其旋則大成而元吉。故曰。元吉。

大畜六四。喻周公南面攝政。成王幼冲。而羣弟流言。謂公將不利於孺子。周公東征。歸而反政於成王。以示無他。此所以言童牛元吉也。而周公亦爲周公矣。

六五。豮豕之牙。吉。

豮。賁同聲。山火賁象。豕坎象。牙艮象。豮爲無勢之豕。六五失位而陰。因以豮象。時行則五以二正。三從。大畜成。正。咸內艮牙。故曰。豮豕之牙。居尊。能正。故曰。吉。

五小若芽。而能匡大局。以性順守正。篤實光輝而任賢。雖豮亦能有爲。喻成王也。上九。何天之衢。亨。

何卽荷。詩云。何天之休。又云。何天之龍。鄭箋。何讀荷。釋爲擔負。合象。王弼謂何。辭也。疏與程朱等因之。未是。何爲艮象。大畜外艮。上行則萃三來應。萃內坤變艮亦荷象。以承中乾之天。故曰。何天之衢。衢。四達道也。艮爲路徑。震爲大途。上以艮震行。是以曰。何天之衢。大畜上行。九二現而光大。故曰。亨。

上行。君子得位以順天。行本於天。則行無不通。志本於天。則志無不正。是以天祐之而亨也。倘以何爲辭而讀之。則失經旨矣。又何能剛健篤實。光輝日新。而亨哉。雖然。武庚亦大行矣。

巽變至六。四復。震下艮上。命之曰頤。中爻坤土。參大過。覆之仍爲頤。雜卦曰。頤。養正也。狀如口齒。上下陽包。四復。而中坤。是以致養。故名曰頤。

頤。貞吉。

噬嗑。食也。九四變而四復成頤。中坤爲養而四正。是以曰。頤養正也。成頤。參大過。九二來。過以相與。而上施光。外艮變坎。內震變離。以咸貞吉。故曰。貞吉。

頤。養正也。無論養己養人。養天下之民。皆須出之以正。而持之以恒。自可感通。否則養之不時。養之無常。養之不以其道。非聖功而傷矣。是以曰。貞吉也。貞則養之開明而正矣。此文王之所以興。而帝紂之所以亡也。

觀頤。

大過二來。五行。頤成益。則互觀。故曰。觀頤。

觀頤。觀民之養也。自觀之養也。主觀、客觀。止觀、忘觀。存乎其人矣。

自求口實。

頤外艮爲求。內坤爲自。大過外兌爲口。大過九二來。則五實而咸貞。故曰。自求口實。自求口實。而德不施。酒食爭逐。以自養。則民遠不與。災將隨至矣。此帝紂之所以亡也。倘能節之以禮。養賢而不自養。則可獲心意矣。此文王之所以興也。

初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。

舍。即今捨字。艮象。爾雅。龜爲陰物。有十種。靈龜其一。靈龜。天龜也。廟堂用以通神。大卜

掌之。示人不敢私心自專也。取象於離。晉外離龜象。四與初正成頤。則外變艮而無離。故曰。舍爾靈龜。此就成頤之元象爲之辭也。爾亦喻帝紂也。朵。說文曰。樹木朵朵也。晉九四與初綜正成頤。則捨龜。外艮中坤。陰垂若朵朵。故曰。觀我朵頤。我指成頤之六四言。成明夷與需。兩情不與。多災多難。故曰凶。

靈龜所以決大疑。朵頤所以快口腹。不事大觀。則去天理而尙人欲。成明夷則背光明而就黑暗。務私以自養。忘賢以撫民。雖云得位。不足稱也。此紂所以亡也。

六二。顛頤。拂經。于丘頤。征凶。

六二之動。成損與益。損互之爲頤。益互之亦頤。損益顛倒。皆可互頤。故曰。顛頤。六二顛頤。則養之反。而無常矣。是以言拂經也。拂。鄭箋猶俛也。經。常也。艮兼巽象。六二得正。行則大過九二來。外艮變巽。顛之則爲兌而詭隨。故曰。拂經。拂經。詭於常也。丘。土圍也。四方高爲丘。離象。頤象若離。離亦猶獄也。九二來。則五變成益。顛之爲損。兩皆若丘。故曰于丘頤。征則濡首而喪邦。故曰。征凶。

二本多譽。以行失類。致六四不能正志以養。詭於常理。征則失類。而有喪邦遷國之凶。苦萬民矣。是以言征凶也。

六三。拂頤。貞凶。十年勿用。无攸利。

拂。艮象。拂頤。詭於養也。三陰而黨於上。時行外艮變坤而內離。成明夷。不致福而轉災。故曰。拂頤。貞而無與。故曰。貞凶。三行。大過初從成需。不進而潛則勿用。藉茅而郊禱。坤數十。故曰。十年勿用。大過成需。則不可以成威而有常。故曰。无攸利。

三爲小人。以諂附於亢陽。而居君子之位。悖矣。是以動則災也。十年。則天運轉矣。
六四。顛頤。吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。

六四本晉之初。四變成頤。而爲明夷。顛之旋晉。仍吉。故曰。顛頤。吉。吉者。以上施光也。不同六二之顛而無恒也。成頤。則外艮中坤爲虎。眈眈。威視貌。六四時行。則大過九四與初綜正而棟隆。中離則視。上以虎征。內震變離。兩不相交則視眈。故曰。虎視眈眈。欲爲成明夷。四之中坎象。逐逐。二馬行貌。四行大過成需。內乾外坎。二馬行。故曰。其欲逐逐。成明夷與需。不交則明夷反晉。以參。故曰。无咎。

西伯以上施光。受錫弓矢斧鉞。頤養西山。經營於中樞遠民之時。虎視眈眈。以顛殷矣。
六五。拂經。居貞吉。不可涉大川。

經常也。巽象。拂經。詭於常理也。五柔時行。則大過九二應。頤外艮變巽爲經。大過內巽變艮則爲拂。故曰。拂經。成益咸貞。則二貞吉。故曰。居貞吉。倘大過成威。而上征。則涉大川。喪葬而去冠冕。故曰。不可涉大川。

六五時行。君子得正。不冒大險。以安生民。守分而止躬。順從矣。

上九。由頤。厲吉。利涉大川。

由頤卽猶疑。上九動則迷復。征成明夷則厲。五變益之。大過九二來而上再征。以威貞則吉。故曰。由頤。厲吉。五變九二以乾兼巽體行。而上征。則爲涉大川。君子得位。故曰。利涉大川。

上九。尊而下民。益志而不亢。是以能吉。人能卑己而尊人。有慶矣。

震變至六。四復。巽下兌上。命之曰大過。中爻乾乾。參頤。覆之仍爲大過。雜卦曰。大過。顛也。顛倒若殷周。內外相綜成中孚。五十而十五。致弱本末。故名曰大過。

大過。棟橈。

大過參頤。棟爲屋之中樞。震象。橈。曲也。大過之外兌內巽象。棟之本末弱則兌折。故曰。棟橈。棟橈。則屋中樞已曲。喻家邦之危也。

大過。外兌女。內巽婦。而伍於內震之老夫。外艮之災童。以致家邦大事。受制於婦人。反乎仁義。國人和之。蠱生而賢者去。危及天下。此大者之過也。

利有攸往。亨。

大過參頤。頤之五小來。大過九二行。頤貞。大過成威。內艮有常。過改而威安。故曰。利有攸往。亨。

以威貞。則君子正位。天地之氣通。過能改也。

初六。藉用白茅。无咎。

藉。說文曰。祭藉也。亦即蓆也。白茅質素。藉與白茅。皆大過之內巽象。用爲頤之艮象。初弱。爲過之根。初行與四綜正。大過成需。郊天以禱。則藉祭。藉用白茅。以示敬慎。故曰。藉用白茅。是以聖言茅之爲物雖輕。而用之則重也。以用重。則敬事而信矣。故曰。无咎。過將成災。徵兆已見。敬慎禱天。以求天祐。而民爲君天。禱之於天。亦即聽之於民也。倘民心不附。則家邦多事。誰與共守哉。

九二。枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利。

楊爲巽象。性喜近水。植於沙石則枯。非松柏可比也。大過內巽。九二時行。變爲艮石。而頤外艮變巽爲楊。中艮亦石。巽震皆木。大過中乾爲古。合象枯字。故曰。枯楊。九二行。內巽變艮爲童。於木則爲稊。頤內震中坤爲生。故曰。枯楊生稊。生稊。生新枝也。九二以乾巽行。頤之外艮變巽爲婦。內震得應於四則爲老夫。中艮爲子爲得。外兌爲女。故曰。老夫得其女妻。得其妻女。亦猶得其資斧。未有不和也。故曰。无不利。

九二現。與上行異。喻周困而反則也。以獻有莘氏之女以間紂。而再得之。於周則无不利也。

九三。棟橈。凶。

訟用明夷。三與上綜正成大過。而九三得位。內巽柔而外兌折毀則橈。用頤內震爲棟。故曰。棟橈。上征於三。成明夷而傷。故曰。凶。

大過本末具弱。示紂之民心已去。不可以有輔也。

九四。棟隆。吉。有它。吝。

九四下行成需血出。內巽變乾而棟隆。故曰。棟隆。郊祀禱天而能改。外兌變坎則平。不折而得民。故曰。吉。他指頤言。有頤。則上伐成明夷而不交。不可以有爲矣。故曰。有他。吝。棟以改造而隆。則下民可庇。西伯止諸躬。可以無大過矣。周興亦多艱哉。

九五。枯楊生華。老婦得其士夫。无咎。无譽。

楊華皆巽象。九五當位。時行則頤五來。而九二以乾巽兼體行。成威。內巽變艮。頤外艮變巽。兌少艮石中坤爲沙石。中乾爲古。則枯。楊性喜水。生非其地。故以枯楊取喻。大過內巽變艮童則生華。故曰。枯楊生華。武庚似之。艮爲童。巽爲老婦。而伍於頤之震夫。故曰。老婦得其士夫。五行咸貞於四則貞吉悔亡。故曰。无咎。不可以蹇正來譽。故曰。无譽。

枯楊生華。示不可久。喻武庚也。老婦士夫。喻當時之公侯士夫。亦可醜也。

上六。過涉滅頂。凶。无咎。

上六。坎之上六也。爲弱點之所在。以位當而三應。時行。頤上乃征於六三。中亦坎。水過成災。大過初從成需。內巽變乾爲頂。故曰。過涉滅頂。凶。以初從大過成需。於四則順以聽。故曰。无咎。

過涉滅頂。帝紂藏哉。武庚凶哉。殷其亡哉。生民苦哉。何可咎哉。

坎。經卦。坎下坎上。命之曰坎。中爻震艮。參離。設位正北。覆之仍爲坎。雜卦曰。坎下也。天險地險。故名曰坎。

乾卦曰乾。坤曰坤。震曰震。巽曰巽。艮曰艮。兌曰兌。離曰離。惟坎今本作習坎。於八經卦實不類。十言之教。坎上亦無習字。而序卦則曰。受之以坎。雜卦曰。離上坎下。皆未曰習坎也。因疑習坎之習字爲衍文。當爲初爻爻辭習坎之習字所衍。應例名之曰坎。坎。有孚。

乾坤中爻交。成坎離。而坎得坤體。參離。無論成革與蹇。成屯與家人。成需與明夷。旋覆仍成蹇與革。成屯與家人。成明夷與需。而兩相符合。故曰。有孚。

坎爲弱水。其爲德也。可以化氣。可以凝冰。皆所以養人與物也。險象生則失養。是以取其有孚也。有孚則誠信以時。可以化其險。而取其養矣。

維心亨。

維。繫也。舊說語辭。非是。坎爲心。心亦卽坎之中陽象。維爲巽象。坎離正則亨。坎與離交。無論成屯與家人。成革與蹇。成需與明夷。皆見巽而坎離俱正。故曰。維心亨。

心亨。以坎二五中陽也。心地陽剛。則光明相照。是以能亨。倘稍積陰。則心險不可以言亨矣。是以心安則亨也。

行有尚。

尚卽上。雜卦曰。離。上也。坎九五位當。時行則離五來。九二上往。六三從。成革與蹇。則朋來而上從貴。故曰。行有尚。

行有尚。行則上從貴而坤民服也。行有尚。行則革以治蠱。而志平天下也。

初六。習坎。入于坎陷。凶。

初六。坎之又坎。故曰。習坎。卦名。增習字。或因此衍。陷。說文曰。坎中更有坎也。初六時行。離四以焚如來則潛入。故曰。入于坎陷。凶。

初六處重險之下。本思出險。第以陰柔。不堪濟世。乃以險行險。終致坎陷。遇毒而貞凶。

非知通塞郊禱者所可比也。

九二坎有險。求小得。

九二時行成比。則上无首而凶。離成同人。則號咷而不出中。故曰。坎有險。艮爲求。求小得。亦卽求上與諸小不失也。上先行而二後。則上而從貴。二蹇蹇。蹇之內艮爲求。則大不失而小有得。故曰。求小得。

九二具剛中之才。應爲天下雨也。然以大局關係。不得不自甘馬後。以求大局之安也。六三。來之坎坎。檢且枕。入于坎陷。勿用。

六三與上六。內坎外坎。三以坎行陽上來。而外仍爲坎。故曰。來之坎坎。檢今本作險。鄭康成作檢。合象。從之。鄭云。木在手曰檢。在首曰枕。檢爲巽艮兼象。枕爲巽乾兼象。六三坎體中艮。行則由坎變巽爲檢。初從離四來。內巽變乾爲枕。故曰。檢且枕。檢且枕。則動而坐困。無功而禱矣。坎三行。內坎變巽爲入。成井則井渫不食。離成豐則自藏。故曰。入于坎陷。成豐。折肱勿用。故曰。勿用。

六三力少。而任君子之重。始則坎坎。用吸王明。若將有爲焉。終以力少。無功而辱命矣。六四。樽酒。簋貳。用缶。納約自牖。終无咎。

樽酒句。簋貳句。用缶句。樽爲酒器。爲巽變乾象。酒坎象。四時行。坎成需。有酒食。故曰。樽

酒。簋爲竹製之盛器。震兼艮象。貳爲副。而貳亦離數。六四得正。時行。則離四來應。成節與豐。兩艮兩震。是爲簋貳。故曰。簋貳。缶爲土器。坤兼艮象。器之簡質者也。離成明夷。外艮變坤。艮爲用。故曰。用缶。示節也。牖。窗明也。成需之中離象。納約皆巽象。自爲成明夷外坤象。故曰。納約自牖。納約自牖。則不出戶庭矣。四時行成需與明夷則終。而上則敬之。故曰。終。无咎。

樽酒。簋貳。用缶。處險以常。示有守也。納約自牖。承道自明。以去疑也。四在公位。居重險之交。處代更之時。自明以俟河清。是以終无咎也。

九五。坎不盈。祗既平。无咎。

屯爲盈。九五中正而不陷。時行則二往而離五來。成比與同人。而不成屯。與家人。不成屯。則不盈。故曰。坎不盈。祗敬也。離象。既卽既濟之既。盡也。平卽兩平之平。成需用晉。成明夷用訟。兩卦均以咸貞。故曰。祗既平。平則不訟不喪。故曰。无咎。

不盈則咸和。既平則均福。守中則世和矣。

上六。係用徽纆。寘于叢棘。三歲不得。凶。

係。巽象。拘係也。徽纆皆索名。三股爲徽。兩股爲纆。拘係而用徽纆。所以縛罪人也。坎爲木之堅多心者。叢棘爲內坎變巽象。古者圍土爲獄。外種叢棘。所以防越獄也。亦上行

合象噬嗑。離變豐。治獄象也。置之叢棘。則不安而凶矣。上六陰極疑陽。而爲重險之主。三小竊居君子之位。上六時行。則離上征之。何校滅耳。坐井而噬。獄之。故曰。置于叢棘。離上征三則變震。震兌坎離變。則春秋改而成歲。震數三。故曰。三歲成需。則天險有待。故曰。不得。古者置人於獄中。三歲不改。則藏之。故曰。凶。

上六陰而得勢。動則部家而無人。險不可出也。故有三歲不得之凶。柔小喜黨於小人。小人能以順悅取寵而假威。大人革之。宜乎險陷而凶也。

離。經卦。離下離上。命之曰離。中爻巽兌。參坎。設位正南。覆之仍爲離。雜卦曰。離上也。剛而虛中。是以能照。內光外炎。上下麗明。故名曰離。

離。利貞。亨。

乾坤中爻錯。成坎離。而離得乾體。參坎。成家人與屯。故曰。利貞。亨。

畜牝牛。吉。

比內坤爲牝牛。五小柔中而往。坎變比。內坤爲牝牛。離成同人。外乾四行變巽。合象小畜。故曰。畜牝牛。吉。

牝牛性順。而能蕃者也。畜牝牛。所以生產富家也。家富。則國族昌矣。

初九。履錯然。敬之。无咎。

錯即交錯。初九得正。而四大凶。初錯成旅節。二以兌先行。外離變乾。則四不凶。合象爲履。故曰。履錯然。成家人與屯。內離爲敬。則四且富家。故曰。无咎。

履錯然。遯而避咎也。由遯成家人與屯。則離四不凶。而轉能富家。因禍而福矣。

六二。黃離。元吉。

乾玄坤黃。交成離坎。而坤之六五得正於乾爲六二。內乾變離。則爲黃離。離坎。猶坤乾也。二行則旋覆。是以元吉。故曰。元吉。

黃離則日正於天。月正於地。光照四方。天下同家人矣。是以吉也。

九三。日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。

則字疑衍。九三時行則上以尊抗。坎三錯應。成噬嗑與井。兌爲西。巽爲入。離日西入。故曰。日昃之離。鼓。震象。缶。爲瓦盆類。亦可作樂器。艮象。皆不可如舊說取象於離。坎中爻艮震。六三行。中爻艮變離。則不鼓。中震變兌則歌。故曰。不鼓缶而歌。歌。禮曰。詠其聲也。乾大爲老。上至。合象爲耋字。中震變兌失正。則嗟若。故曰。大耋之嗟。三錯。離成噬嗑遇毒。故曰。凶。

九三。居內離之上。中爻兌西。失正。日將暮矣。是以人須及時努力。方能繼明。光陰不可

追也。

九四。突如其來如。焚如。死如。棄如。

突古作去。去如句。其來如句。說文曰。去。不順忽出。從倒子。今作突。說文。突。犬從穴中暫出也。皆艮象。九四剛往。外離變艮。坎成節。兌見。故曰。突如其來而艮成。故曰。其來如。四行外離不見。變艮成賁。故曰。焚如。艮爲尸。入於坎陷。故曰。死如。犯災而成明夷。故曰。棄如。

四本君子。以居位不正。進退失據。入於坎陷。致喪昭昭之明。而取炎炎之災。易俟曰。爻之不吉。未有過於此者也。

六五。出涕沱若。戚嗟若。吉。

六五行。坎之九二來。成同人與比。則五先號咷。而有師憂。沱。兩水合流也。離目艮鼻流水而會合。故曰。出涕沱若。離與坎參。離五坎二爲戚。離變同人。坎變比。成家人則六五變六二而不字。外巽反兌則嗟。故曰。戚嗟若。成家人則有廟。屯膏則五大貞凶而小吉。故曰。吉。

五小爲離王公。坎之九二來。則屯五屯膏。二雖不字而小貞吉。是以始出涕。而終吉也。上九。王用出征。有嘉折首。獲匪其醜。无咎。

上九離世。離爲經卦。時行於位不變。參坎。坎初失道凶陷。而離四變如无所容。均大凶而有咎。六五正。外離變乾。內坎變坤。比顯而離王。用四征初。故曰。王用出征。不成豐井。而成家人與屯。嘉卽家人之家。首卽乾首之首。兌折震出。艮獲坤醜。成家人與屯。則所獲者爲坤衆而家邦正。非井之不食。豐之折肱。故曰。獲非其醜。家邦正而凶化。故曰。无咎。

離當光照四國。行權出征。以有家邦。霸圖也。苦生民矣。周興。殷其亡哉。是以王者耀德。未可以輕言征伐也。

喬氏易傳第二篇卦爻下

卷之五 咸恒 遯大壯晉明夷家人睽蹇解

寶應蔭岡喬樹森傳學長子一凡述聞

兌變至三。艮下兌上。命之曰咸。中爻巽乾。參損。覆之爲恒。雜卦曰。咸。速也。山澤通氣。女悅而男下。則咸之應。故名曰咸。

咸。亨。利貞。否用泰。三行上來。成咸。男下女。天地交而萬物通。木道乃行。而感之定矣。故曰。亨。利貞。咸。卽古感字。感則微波生。率同卽應。故速而利正。是以凡屬物體。皆具感應力。感之小。則應小。感之大。則應大。是則福至。感之失。是則禍生。此所以言亨。在利貞也。

取女。吉。

咸。兌正於外。艮正於內。少男下於少女。男女俱正。則感之速。以泰貞。天地均。男女相應。平等而敬愛。故曰。取女。吉。

女正於外。遠父母兄弟之道也。男正於內。尊祖敬宗。繼志述事之道也。女正於外。則有

家在中饋而續萬世。男正於內則有室。棄幼志而繼營四方。
初六。威其拇。

拇。手指之大者。夏傳作跖。跖爲足趾之大者。荀虞馬鄭作拇。皆合象。威內艮人。君子得常。因以身取象。內外皆正。初六艮體。取象手指。坤爲母。故曰。拇。艮反震足。則爲跖。故曰。跖。集解作母。今本則作拇。初六時行。艮指動。與四綜正。威貞。損成泰。故曰。威其拇。拇爲四體之末。所感至淺。威拇。志不在拇也。然風雷反常。正負相感。亦驚心動魄矣。威貞以泰。則父母和之而不私矣。

六二。威其腓。凶。居吉。

腓。說文。脛臑也。詩傳。病也。腓非同聲。坤艮象。腓在股下。隨股而動。不能自主也。恒。二五綜正成威。則夫子凶。感之非矣。以威取象於體。故曰。威其腓。凶。恒用益成威。威以益貞。則居貞而或益之。故曰。居吉。

六二已應於九五。再感則反覆失耦。士耽而女不靜矣。焉能無病。況不能自主乎。是以感腓則凶也。居貞則順。所感正而不害。是以居則吉也。

九三。威其股。執其隨。往吝。

萃用大畜。萃。外兌內坤。大畜五二綜正。則外艮變巽爲股。三從上來。成威則感股。故曰。

感其股。感股則不處矣。成威則內坤變艮爲執。艮反爲震成隨則係之。故曰。執其隨。倘六三往。而大畜上伐。以泰貞則上亂。故曰。往吝。

咸以三正。感其股而巽順。執其隨。則所感深。所執下矣。

九四。貞吉。悔亡。憧憧往來。朋從爾思。

九四與初應而失位。故有悔。參損。時行。則咸貞吉。內艮變離則悔亡。故曰。貞吉。悔亡。憧憧。說文曰。意不定也。咸內艮爲童。四行。初六以艮童與綜。外兌變坎心則爲憧。四行初往則憧往。損外艮伍坎亦爲憧。外艮上與三綜。內兌變乾則憧來。故曰。憧憧往來。損成泰。內乾外坤爲朋象。爾指三言。思爲坎象。損成泰。咸貞而不交。故曰。朋從爾思。

四在男女成夫婦之際。憧憧往來。思之雖切。感之不定。乃告父母。爲之考量。而守之以正。雖未告公。可以爲饒而無害矣。

初咸拇。二咸腓。三咸股。五咸脢。上咸輔頰舌。惟四未實指。而曰憧憧。心意精神之咸也。九五。咸其脢。无悔。

脢。脊裏肉也。艮兼坤象。小過用中孚。六五時行。中孚九二和之。成咸。中孚變益。中交艮坤。艮爲脊。坤爲肉。則爲脊裏肉。故曰。咸其脢。咸貞外坎。而五得實。心願償矣。故曰。无悔。咸其脢。則感之入骨。而中心願矣。巽婦震夫相益而有恒矣。是以无悔。无悔。亦戒之也。

上六。威其誦、頰、舌。

上六乘剛。乾爲誦爲頰。兌爲舌。遯上征於臨三成威。臨內兌變乾。遯外乾變兌。而乾爲誦頰。兌爲舌。故曰。威其誦頰舌。

威其誦頰舌。係感人之面。動之以口。而所感在外不在內。感之少誠矣。不可以有恒矣。倘能適可而止。尙不致起反感也。

震變至三。巽下震上。命之曰恒。中爻乾兌。參益。覆之爲威。雜卦曰。恒。久也。夫威於外。婦順於內。父子兄弟夫婦之道。於義毋改。故名曰恒。

恒。亨。无咎。

未濟用既濟。三與上綜成恒。覆之威亨。故曰。亨。无咎。

恒。常久也。未濟成恒。本有振恒之凶。以其止而悅。六爻皆應。則化凶爲吉矣。利貞。

恒參益。三行無論成泰成威。皆不恒其德。二五易位。一四綜正則自正。故曰。利貞。君子正其誼而無所苟。九三處不恒之世。是以利貞。而象言立不易方也。利有攸往。

恒二五易位。成威則內艮有常。有常則久於其道而恒其德。故曰。利有攸往。周謀代殷。基於太王。形於文王。成於武王。履帝位而不疚。可謂有攸往而恒其德矣。

初六。浚恒。貞凶。无攸利。

浚。取出之也。晉語。浚民之膏脂以實之。恒初原爲未濟內坎之初。成恒而巽入。變乾則初潛以求深。故曰。浚恒。成泰而益貞。則包羞勿恒。而用凶事。故曰。貞凶。不能以威正而艮止。故曰。无攸利。

初柔急功而無恒。不能慎始。自難有終。是以无攸利也。

九二。悔亡。

九二與六五互應而五乘剛。故有悔。時行二現。則二五易位。內巽變艮。故曰。悔亡。

二五再中。而无悔。自能久於其道矣。

九三。不恒其德。或承之羞。貞吝。

未濟三動上伐。成恒。而濡其首。成恒參益。九三時行。成泰則無恒。故曰。不恒其德。或爲四象。初從四行。恒成泰。反之爲否。否三包羞。否之三卽泰之四。或象。成泰。則坤陰在上。錯明夷與需而有災。故曰。或承之羞。貞則不恒。故曰。貞吝。

承羞。以君子不恒其德。而受制於婦人也。是以君子守正。有始有終。否則无所容矣。

九四。田无禽。

田。獵也。坎爲禽。九四行與初正感泰。外震變坤。不再變坎。則五不實。故曰。田無禽。禽。擒也。九四居恒之外震。動則驚遠而無恒。久非其位。是以無所擒也。

六五。恒其德。貞。婦人吉。夫子凶。

六五柔中。時行則守分。與二易位而中不變。成威。覆之仍爲恒。故曰。恒其德。成威。則艮正於內。兌正於外。故曰。貞。恒內巽爲婦人。五正於內。變艮。益貞。內伍爲賁。賁二與上興終吉。故曰。婦人吉。外震爲夫子。二正於外。變兌而伍坎爲困。困五剝削改面。而五大貞凶。故曰。夫子凶。

三本巽體。五柔位尊。守順艮止。此婦之所以吉也。二以婦貴。致招刑折。此夫子之所以凶也。是以人以婦顯則差矣。

上六。振恒。凶。

振與震通。鼎用屯。屯。內震。上以離體變震來。六三以震體應而成恒。動之極。故曰。振恒。屯貞。恒初從。四應。則鼎折足。覆餗。形渥。凶。故曰。凶。

恒。本不凶也。浚之則凶。振之則凶。恒而浚之振之。則索索矍矍而無恒矣。無恒。則不能久於其道。是以凶也。好大喜功者。宜戒之也。

䷂ ䷂

䷂

乾變至二。艮下乾上。命之曰遯。中爻巽乾。參臨。覆之爲大壯。雜卦曰。遯退也。於時爲未當夏之六月。周之八月。天高地卑。陰長陽消。故名曰遯。

遯。亨。

遯二五中正而應。參臨。陰長陽消。而艮以止之。成家人與屯。坎離正。故曰。亨。遯亦作遁。小利貞。

初六六二小。參臨。臨成屯。初與四綜正。成家人。則富家而二在中饋。故曰。小利貞。遯本陽遯而陰長。小人得勢。即將成羣。止之以禮。庶小人可以守分。不致成爲否局矣。是以云亨也。

初六。遯尾。厲。勿用有攸往。

姤陰長成遯。再長則否。內艮。則初爲尾。故曰。遯尾。成遯則參臨。初六時行。與四綜正。則初陰正而陽潛。成家人。上往成威。則攸往而亂。故曰。厲。初行四潛則勿用。內艮變離。則不攸往。故曰。勿用有攸往。

初六遯尾。示君子係也。君子未能遠於小人。匪其阨而係之。是以象言不往何災也。六二。執之。用黃牛之革。莫之勝說。

鼎二正於五成遯。而中正。內艮爲執。故曰。執之。成遯。參臨。六二時行。則臨外坤變坎成屯。遯成家人。內艮變離黃。不交而脫。坤爲牛。革爲牛皮。皮亦艮兼坤象。故曰。用黃牛之革。之往也。莫爲成家人外巽象。上往則五大凶。故曰。莫之上往則外乾變兌爲脫。成家人與屯。雖不交。但二仍在中饋。仍可達志也。故曰。莫之。勝脫。

六二陰小。居中得勢。未可安於遯也。須用黃牛之革。以固其志。否則不耦。對時而家邦不順矣。

九三。係遯。有疾。厲。畜臣妾。吉。

係。拘係也。巽象。九三艮止。故曰。係遯。時行。上不應則征。故曰。厲。成咸則三吝。所執下。初從成既濟則憊。外變坎疾。故曰。有疾。疾亦我仇有疾之疾。上征外乾變兌爲妾。由泰貞則二爲臣。內伍爲大畜。故曰。畜臣妾。力少而不任重。日新其德。故曰。吉。

遯本小人勢長。三以君子止之。原非易事。行則有拘係之災。是以憊而言疾也。既得遯歸。仍當乾乾。以守所分。而止諸躬。不可爲大作也。爲大作則失所守矣。是以言畜臣妾喻西伯也。

九四。好遯。君子吉。小人否。

巽位在四。九四失位。居初成家人。外乾變巽位當。而初六居四則富家。參臨內兌爲好。

故曰。好遯。九四潛初。於初則閑有家。於五則王假有家。故曰。君子吉。臨成泰。覆之爲否。故又曰。小人否。

否亨。小人否者。小人亨也。以小人得君子包承。而富家也。君子得位以安人。未有君子吉而小人不安者。於占亦然。四行則位正。明禮以制義。使陰不長。成家人則君子得位而好遯。是以云吉。小人包承。則小人否亨。以君子得位。小人革面而安。否非不吉也。是以否六二之辭曰。包承。小人吉也。大人否。亨也。小人包承。則家邦可安。舊說以小人否解爲小人以繫戀而否。實爲未是。

九五。嘉遯。貞吉。

嘉家同聲。旅用節。節九二來旅五往。成遯。成遯則參臨。遯成家人。則九五有家。故曰。嘉遯。嘉遯則合禮矣。遯成家人。則二在中饋。故曰。貞吉。

九五。嚴君也。成家人。則父父子子。兄兄弟弟。夫夫婦婦。內外皆正。而往來禮讓。使家邦天下。成爲一社會之大團體。君子小人皆亨矣。亦我堯舜禹湯正統精神之所在也。上九。肥遯。无不利。

肥古作𦵏。亦作飛。肥飛同聲。坤乾兼象。上九時行。則征於臨三成泰。而上下感應。遯之於天。修其天爵。世網莫加矣。故曰。肥遯。肥遯則亦足以勵俗化民矣。故曰。无不利。

九五。飛龍在天。王假有家。國治而天下平。上九亢尊。不可以有爲矣。是以遯之於天。以高尙其事。而遯哉。遯哉。倘世在否。方傾否之不暇。則又非遯之時矣。

坤變至四。乾下震上。命之曰大壯。中爻乾兌。參觀。覆之爲遯。雜卦曰。大壯則止。陽長陰消。於時爲卯。當夏之二月。周之四月。帝乙出震。故名曰大壯。

大壯。利貞。

大壯。外震威遠。參觀。成革以觀民。不如貞之以益。而改命爲大作。可見天地之情也。故曰。利貞。

大壯具鼎革之象。設有不慎。則難作。故戒之以利貞。

大壯。彖曰。大者壯也。於象又曰。君子以非禮勿履。何也。殆喻武庚圖光舊物。周公南面東征。兩皆壯歟。然陽再息。則夫夫不光。於四有趑趄無膚之痛。是以以非禮勿履戒也。初九。壯于趾。征凶。有孚。

初九時行。觀初來。觀內坤變震爲足。中艮爲止。故曰。壯于趾。觀成益。上從征之。則益之用凶事。故曰。征凶。觀成益則大壯成泰。旋覆爲否。是以象曰。其孚窮也。故曰。有孚。初陽當潛其德。趾壯則思動。武庚作徼倖之行矣。君子素其位。此壯者之所當省也。

九二。貞吉。

九二陽中。六五陰。九二現。二五易位則革之。四從以益貞。則改命。故曰。貞吉。貞吉。正吉也。喻武庚宜守中也。二再中。四可利用爲大作矣。

九三。小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩。羸莫角。

角。頭角也。睽用蹇。睽三爲小人。無初而有終。與上綜正。則成大壯。故曰。小人用壯。罔爲離象。六三變九三。則爲君子。初從而四往。則蹇艱貞。是以君子當潛。用壯則罔也。故曰。君子用罔。倘上九征三以貞則厲。故曰。貞厲。兌爲羊。羊狠。羝羊。牝羊也。睽內兌性陰。故曰。羝羊。藩。籬也。震象。觸。角觸也。睽內兌三小象。成大壯。中離變乾則健。外離變震則動。三陰小而動健。其不勝任也可知。故曰。觸藩。睽內兌變中兌。而外離變震。五小不可得實。則頭角傷。故曰。羸其角。

小人宜順。壯爲小人所用。則肆無忌憚。目無禮法。而視爲固常矣。及其用力既窮。已敗公事。如角之羸。而蹇難隨之。殆喻武庚用之而頭角傷。管蔡用之而罔歟。

九四。貞吉。悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。

九四有勢。體正承陰。而位不正。是以有悔。行則成泰而大作。故曰。貞吉。悔亡。藩爲震象。四行大壯外震變坤。則無藩。故曰。藩決不羸。而觀成益。中坤內震爲大輿。互復。則爲大

輿之輶。故曰。壯于大輿之輶。

四爲震體。居於天上。往則春雷發動。仁聲廣被。萬物可舒。民安如載大輿矣。是以君子行而得位。必須居正。乃可悔亡。否則流言起矣。

六五。喪羊於易。无悔。

易。疆場也。陸續作場。是也。易場古今字。坤象。六五於位不當。時行五二位正則成革。外兌羊象。內乾變離。與觀內坤相伍。則見明夷爲喪。四本震體。變兌改命。而往於觀初。觀內坤變震。成益。中坤爲場。而兌不見。故曰。喪羊于易。四往兌變坎則得志。故曰。无悔。羊喻善良生民也。立君所以爲民。喪羊於疆場。則喪之不當。咎矣。又羊能羣者也。東征而管叔喪。喪其羣於疆場。咎矣。然以其見正大之情。是以无悔。殆喻周公東征。戰事亦有利耶。

上六。羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。

大有用比。上行成大壯。中兌五陰爲羝羊。外震爲藩。比成蹇則艱。故曰。羝羊觸藩。三正。內艮有攸利。故曰。不能退。大有成大壯。未正。不可以成革以耦蹇。故曰。不能遂。初從四往。內艮變離。故曰。无攸利。以泰貞。則中心願而不戒。錯之則見明夷。耦需而郊禱。故曰。艱則吉。

艱則吉。艱貞則吉也。殆喻周公南面東征。勢成騎虎。進退兩難。反南面而就臣位。乃可吉耶。言之曲矣。

乾變至六。四復。坤下離上。命之曰晉。中爻艮坎。參需。覆之爲明夷。雜卦曰。晉進也。地承天繞日以游進。向日之面。則日在地上。故名曰晉。

晉。康侯。用錫馬。藩庶。晝日三接。

康侯。句。康。安也。泰象。侯卽諸侯之侯。乾與震象。古者。諸侯舉自生民之有德有能者。非王之所封建也。而王亦人民所共舉。天下之所歸往也。彖曰。晉進也。安諸侯。用三術。曰錫馬。曰藩庶。曰晝日三接。錫馬所以行償而結其心。藩庶所以聚民而增其衆。三接所以序爵而貴其體。乾參坤。內乾變坤。外乾四復。游離成晉。成晉則參需。錯之爲泰。泰安也。震爲侯。故曰。康侯。需之乾坎皆馬象。九二來而六五行。四從以益貞。益外巽命爲錫。內坤變震。則出帝行賞。故曰。錫馬。晉成益。則外巽爲藩。中坤爲庶民。生聚而安土敦仁。故曰。藩庶。日照地上爲晝。震數三。中艮爲用爲接。殷爵三等。所以償功。而以爵等行其典禮於晝日。於晝日。不以夜。示無陰私也。故曰。晝日三接。古之安天下者。首須安諸侯。諸侯安則天下自安。晉五柔而能懷之以恩。接之以禮。持

之以度。則諸侯不肖。可以日晉文明矣。殷爵三等。於周則五。此亦喻文王受帝紂弓矢斧鉞征伐之錫。而周賴以興也。

初六。晉如。摧如。貞吉。罔孚。裕。无咎。

初六時行。成明夷。覆之仍爲晉。故曰。晉如。晉九四艮獨爲摧。九四以初行。外離變艮。內坤變震成頤。而六四正。則捨靈龜而觀朵頤。故曰。摧如。成明夷。則咎。而不可孚。故曰。罔孚。成益則長裕而爲大作。故曰。裕。无咎。

文王被拘係獲釋。受錫三品而晉爵。是以曰晉如。帝紂納妲己。聽婦言。而捨靈龜。是以曰摧如。文王懷德。而須止諸躬。是以曰貞吉。久思代殷。是以曰罔孚。凝新命而不受殷命。是以曰裕。殷德已衰。豈奈若何。是以曰无咎。

六二。晉如。愁如。貞吉。受茲介福。于其王母。

六二中正。而離王不應。時行則需二晉五以應。故曰。晉如。需之九二來。晉外離變乾中巽。需外坎伍之。違行而訟。則愁。愁亦九二來錯師與離象。爲焚上而憂。故曰。愁如。以益貞。故曰。貞吉。介。界也。亦大也。二行休否。九四爲界於內外。以益貞則居初。內坤變震。不成明夷。而爲大作。晉受介福矣。故曰。受茲介福。晉五離王。內坤爲母。六二以坤體行。故曰。于其王母。

王母殆喻帝紂寵妃妲。九侯有淑女。帝紂納之。以不喜淫。紂殺之。文王以拘。周人獻美女妲己。紂喜。謂此足以釋文王。並錫之三品。是以曰。于其王母。其指周。王母喻所獻之妲己。譏之也。能亂帝紂而興文王也。

六三。衆允。悔亡。

衆爲晉之內坤象。六三時行。與上綜正。中兌爲允。坤爲衆。故曰。衆允。豫三有悔。成小過則亨。弗過防之而弗戕。故曰。悔亡。

六三以得應援。三行則上能下人。取信於衆。爲生民服勞。是以曰衆允也。

九四。晉如。碩鼠。貞厲。

晉九四行。成明夷。覆之仍爲晉。故曰。晉如。碩鼠。震艮象。九四行。則捨靈龜。成頤而貪食。外離變艮。內坤變震。中坤尾長。乃象碩鼠。故曰。碩鼠。上征成明夷則災。故曰。貞厲。

碩鼠。喻貪也。四變成頤。則貪祿養。如同碩鼠。有切膚之痛矣。侯晉爲伯。利用征伐。而殷有被蠶食之勢矣。然周尚未受命而王也。

六五。悔亡。矢得。勿恤。往吉。无不利。

矢字離象。王本訛作失。集解作矢。從之。矢卽黃矢之矢。亦通誓。作失。雖強解。不可通。六五離體而柔。往則需貞。五得實。故曰。悔亡。離五得實則休否。大人吉。故曰。矢得。休否四

行。成益。則勿恤。故曰。勿恤。五往則四不厚事。居初則大作而有慶。故曰。往吉。无不利。矢得卽要得。勿恤卽勿憂。五柔往。二乃現而休否。四居於初。大事改作。則天運轉矣。上九。晉其角。維用伐邑。厲吉。无咎。貞吝。

角。頭角也。乾兼兌象。上九時行。則伐於坤母之邑。中兌爲角。故曰。晉其角。維爲中巽象。用爲內艮象。上九維用以伐於坤三。故曰。維用伐邑。上伐則過而災。故曰。厲。成小過。而用中孚則亨。故曰。吉。上伐。內坤變艮。則弗過而遇之。故曰。无咎。貞則成明夷。不交而耦需。故曰。貞吝。

西伯受錫弓矢斧鉞。而事征伐。諸侯多歸之。晉而露頭角矣。然以未受殷命。而徑行之。能無厲乎。幸以帝紂無道。代謝其時。是以无大咎。然亦未光矣。

坎變至六。四復。離下坤上。命之曰明夷。中爻坎震。參訟。覆之爲晉。雜卦曰。明夷。誅也。地繞日游行。明爲地掩。則現子夜。故名曰明夷。

易道生生。明夷無誅象。云誅。殆喻武王戮紂尸而滅殷。臣弑其君。非一朝一夕之故。獨夫紂云乎哉。

明夷。利艱貞。

明夷。日進地下。品物殊形。參訟陰主動。訟由大過而需。不交以待終。故曰。利艱貞。明夷。喻殷明滅也。利艱貞。喻文王蒙大難以興周。而終止諸躬也。於彖辭已明言示例。謂爲文王似之。乃史遷馬融等竟以卦辭爲文王所作。有損文王之德之純矣。

初九。明夷於飛。垂其翼。

小過飛鳥象。初與四正。小過成明夷。故曰。明夷于飛。小過中爻兌折。初與四正。則小過飛鳥之翼垂。故曰。垂其翼。

小過初六。爲夷主之配。初六行而垂翼。傷矣。

君子于行。三日不食。

君子指四。小過初行。與四綜正。成明夷。四以震行。故曰。君子于行。成明夷。參訟。訟爲需。覆。需有酒食。覆訟則不食。三爲震數。離爲日。故曰。三日不食。

君子于行。君子行也。三日不食。喻微子賦。伯夷叔齊賦。抑喻文王被拘。殷其衰哉。有攸往。主人有言。

明夷。不耦需。而以威貞。則內艮有常。爲有攸往。故曰。有攸往。六四爲主人。訟覆爲需。則需有言。故曰。主人有言。

易辭無虛設。當殷之末世。周之盛德。當文王與紂之事。但以史實極略。致其隱微曲肆。

之辭。多不可擬。議主人有言。喻周人耶。喻殷民耶。

六二。明夷。夷于左股。用拯馬壯。吉。

翼爲股。艮爲用。爲拯。坎爲馬。而乾則爲壯馬。明夷參訟。六二得正。時行。訟外乾之四與初綜正。九二以坎馬來。而六二得應。則外乾變翼爲股。坎陷得拯。夷。傷也。殷在周左。西伯被拘。故曰。夷于左股。訟。內坎爲陷馬。六二行。則六五往。九二來。外坤變坎。伍乾則馬健。用拯皆艮象。故曰。用拯馬壯。坎險。而拯之以壯馬。則出險矣。故曰。吉。

西伯被拘。其臣獻文馬。妲己以服殷事。而轉得弓矢斧鉞征伐之錫。吉矣。是以象曰。順以則也。

九三。明夷。于南狩。得其大首。不可疾貞。

復三行。姤上征。成明夷。則九三得正而應。內震變離爲南。故曰。明夷於南狩。狩爲艮象。復成明夷。姤成需而耦之。則不疾貞。成需。內巽變乾爲首爲大。故曰。得其大首。倘不成需。六五往而咸貞。外坤變坎。立心勿恒。或參訟成需而不交。皆爲疾貞。故曰。不可疾貞。得其大首。得其首領也。君子用兵。在平大難。倘擁之以自雄。則苦萬民而疾貞矣。

六四。入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。

明夷參訟。訟九四行。明夷外坤爲腹。外乾變巽爲入。殷左周右。九二來。故曰。入于左腹。

中艮爲獲。明夷外坤變坎爲心。故曰。獲明夷之心。訟成益。內震爲出。震爲門庭。成需。故曰。于出門庭。

左右喻殷與周也。周在右而殷在左。入于左腹。喻武王載木主。入大邑商也。獲明夷之心。喻獲紂而戮之也。于出門庭。喻周不失時而勝殷。於殷室則闐無人矣。

六五。其子之明夷。利貞。

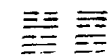
其子。古說爲亥子。合象。馬融以其作箕。謂指箕子。荀爽曰。非之。亥子二時。地背日光。爲明夷象。明夷外坤爲母。六五於位未正。時行。訟之九二來。三從成威。內坎變艮爲子。故曰。其子之明夷。九二來。明夷外坤變坎。則四有命而志行。咸貞。則明不息。故曰。利貞。明夷。喻殷亡也。其子。喻文王之子也。其子之明夷。喻武王夷殷也。馬融等儒。臆以其子爲箕子。致經文不可貫通。皆以認卦辭爻辭繫自文王周公所訛傳。誤解二千年矣。帝紂以不仁而身戮。大邑商不存矣。此眞明夷象也。然天下不可一日無主。是以象曰。明不可息也。亦喻武王能承文王王季古公之志。以繼其明。是以又曰。利貞也。

上六。不明晦。初登于天。後入于地。

上六。得應于九三。離明位於地下。故曰。不明晦。九三原爲晉之上九。晉用需。需內乾爲天。與晉外離錯之爲大有。上九離體。火炎天上。故曰。初登于天。登爲震反艮象。晉上九

失位。行則與六三綜正。而爲上六與九三。初從四則居初。晉外離變坤爲地。內坤變離而成明夷。故曰。後入于地。入爲晉變小過之中巽象。

登天。則日在天上。光照四國。入地。則不明而晦。大地不明矣。亦所以喻帝紂之亡也。而晉與明夷之辭。曲成如此。豈可託繫於文王周公哉。孔子殷後。吾於此二卦見孔子之溫良恭儉讓也。

巽變至二。離下巽上。命之曰家人。中爻坎離。參解。覆之爲睽。雜卦曰。家人。內也。有父子兄弟夫婦焉。故名曰家人。

家人。利女貞。

大畜用萃。萃外兌爲女。大畜五小行而二現五正成家人。成家人則參解。解二與五正。外兌亦女象。三從以咸貞則亨。利貞。取女吉。故曰。利女貞。

人之利女貞者。以女從夫親饋。而敬慎祭祀。以正婦道而有家也。家之邪正興衰。婦女之關係甚大。周之興。以有太姜、太任。紂之亡。則以嬖於婦人。愛妲己。是以云利女貞。初九。閑有家。悔亡。

閑習也。遯用臨。遯內艮中巽。爲閑。初九時行。與四綜正則閑習成家人。故曰。閑有家。遯

初尾厲。初四綜正。閑有家則初无悔。故曰悔亡。

閑有家。閑習其家也。家人內外具正。初九得位得正。時行則解之。二五正。一四正。成家人以耦屯而廟享矣。文王似之。

六二。无攸遂。在中饋。貞吉。

小畜用豫。九二時行成家人。則六二得勢。內外皆正。豫成萃有位。四從成屯。則上不可征。三。內坤不可以變艮成咸。故曰。无攸遂。倘二行而上從。則攸遂矣。二既得正。而應於九五。則爲家內正德之婦人。故曰。在中饋。在中饋則成家人耦屯而有喜。故曰。貞吉。六二正應於九五。爲家之內主。不可以攸遂也。倘聽其任性遂志。則家不可以齊矣。在中饋則順巽。敬慎親饋。而與祭祀。慎終追遠。以敦忠孝。而民歸厚矣。是以國之本在家也。亦喻文王能止諸躬。以養賢能也。

九三。家人皤。悔。厲。吉。婦子嘻嘻。終吝。

皤。離象。家人九三。外巽內離中離。而所伍之中爻亦離。故曰。家人皤。皤。皤。詩傳。然熾盛也。家人九三時行。而上不應。故曰悔。征於解三。故曰厲。三行以泰順。則有福。故曰吉。上征於解三。內坎變巽爲婦。失正反之爲兌。則嘻嘻。外震反艮爲子。成泰。中爻兌變。口動則又嘻嘻。故曰。婦子嘻嘻。嘻嘻。噫。歎也。以上從而嚴威失。不節而嗟也。成恒。則三貞吝。以

泰終。故曰終吝。

詩云。多將熇熇。不可救藥。言行慘毒之惡。周人獻妲己。是以曰家人熇熇也。紂納妲己。政益苛。民益苦。文王被幽。獲釋而于歸。是以言婦子嘻嘻也。

九三爲君子居正。重剛而包於陰小。處熇熇嘻嘻之世。君子亦困矣。

六四。富家大吉。

富。實也。離用坎。坎之九二來。則五得實。成家人與屯。屯滿。內震爲大而建侯。故曰。富家大吉。

成家人與屯。則男女俱正。生產滿盈。民物豐饒。而家邦富矣。成家人與屯。則仁義存心。賞罰公。分配均。廟令行。家邦安矣。是以大吉也。而六四殆喻文王止諸躬。順在位也。

九五。王假有家。勿恤。吉。

賁用困。六五行。困之九二來。成家人與萃。五有位而王現。故曰。王假有家。假。兌見也。倘上行。變坎則恤。恤。憂也。勿恤。則上不行。萃成屯以耦家人。則元亨利貞。故曰。勿恤。吉。王。周之王也。喻周已代殷而有其家矣。王爲天下人之所歸往。王來有家。亦即人羣共有之家也。交相愛矣。天下一家。武發王矣。是以吉也。

上九。有孚。威如。終吉。

益用恒。三相逋。成家人。與解。覆睽與蹇。上離。王用出征。則三歸逋。仍成家人而耦屯。故曰。有孚。威如。耦屯而建侯。故曰。終吉。

上九。家之嚴君也。尊而貴者也。居高而能正其家人。達父子兄弟夫婦之道。是以能威如而終吉也。亦喻武王發能有其家也。於文王則用享矣。是以象曰。反身之謂也。

艮變至四。兌下離上。命之曰睽。中爻離坎。參蹇。覆之爲家人。雜卦曰。睽。外也。澤潤下而火炎上。兩不合作。故名曰睽。

睽。小事吉。

睽參蹇。九四行。中坎變坤爲事。蹇貞而睽成泰。四小如願有喜。故曰。小事吉。

睽爲鬼道。小人所見不遠。成益爲大作則妄矣。是以言小事吉也。

初九。悔亡。喪馬。勿逐。自復。見惡人。无咎。

初九得正。而四不應則有悔。行則蹇初應。而九四得正。故曰。悔亡。中爻坎馬變坤。蹇內艮變離。動象明夷則馬喪。故曰。喪馬。乾亦馬。上行成泰。內兌變乾則兩馬逐。五失實。上不行。而五與二正。成益以貞。則勿逐。故曰。勿逐。成益。中坤爲自。互之則復。故曰。自復。以益貞。錯之爲家人。覆之仍爲睽。初仍兌體。兌爲見。睽爲惡人。故曰。見惡人。以自復。益貞

而疾損。故曰。无咎。

喪馬勿逐。自復。喻西伯獻文馬美人。而獲釋。避咎也。惡人喻紂。聽婦言。殺忠良。刑炮烙。酒池肉林。德澤不施。君子睽離。而使周興也。

九二。遇主于巷。无咎。

主指四言。豐四爲夷主。震四爲祭主。此則言遇主。睽之九二。本家人之九五。而六五則爲家人之六二。覆睽則位皆不正。六五離中。二陽包之若巷。九二行。則五小遇世得正。故曰。遇主於巷。二五正成无妄。无妄九四。可貞无咎。故曰。无咎。遇主於巷。狹路相逢。睽也。明獻洛西。陰修德行。雖未失道。權矣。

六三。見輿曳。其牛掣。

掣字從鄭。牛一角仰。示不順也。六三失位而上應。內兌爲見。時行內兌變乾。則用壯。初從四應成泰。外坤爲輿爲牛而失正。蹇內艮則曳之不順。故曰。見輿曳。其牛掣。輿爲兵車。亦輿圖也。見輿曳。喻武庚脫輓也。其牛掣。喻兵不順也。居位非時。未可以大有也。

其人天且劓。无初有終。

家人外巽爲人天。此天在人。卽俗說人之天庭。家人覆睽則參蹇。內艮爲鼻。六三時行。

上征則用壯。初從蹇貞。內艮變離。山火賁象。覆之爲旅。則用刑。而人天艮鼻剿。故曰。其人天且剿。人天且剿。喻刻面也。小人用壯。觸藩失實。成泰則三凶。故曰。无初。睽成泰則終有福。覆之爲否。則先否後喜。故曰。有終。

人天且剿。猶俗言臉上刻字。示明態度也。殷既喪師。貶從武庚者。武庚之諸侯大夫。思改面矣。是以睽无初。有終也。

九四。睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。

睽。內兌澤下。外離炎上。二女不合作。故曰。睽。四時行外離變艮。孤象。獨象。故曰。睽孤。其於四爻言之者。以四居世。離體中坎。火水未濟。而道鬼也。是以於未濟則言狐。乾坤交。乾四行。則內坤變震。震爲元。爲夫。禮。冬見曰遇。睽四中坎爲冬。內兌爲見。故曰。遇。夫爲震象。睽外離。四往。猶乾四之往也。蹇之初來。猶坤初之來四也。四以坎行而往。蹇內艮變離。同於乾坤初交。內坤之變震。而蹇之內艮。亦猶震之反。故曰。遇元夫。元夫。亦長子也。成損以泰貞。旋覆。四行亦貞之以泰。故曰。交孚。交孚者。交相孚也。以災而需郊也。四往則上征。故曰。厲。四以泰貞則中心願。故曰。无咎。

周公東征有流言。睽而孤矣。與殷之武庚遇而交相孚。厲矣。幸以郊禱。而周之志行。於義无咎也。

六五。悔亡。厥宗噬膚。往何咎。

睽外離五涕沱則有悔。時行成家人。則在中饋。故曰。悔亡。宗。虞翻謂爲乾象。乾爲大宗。非六五之所謂宗。五時行。則蹇內艮變離。離爲六二之宗。睽之六五宗離。故曰。厥宗。噬膚用井。外離。二五皆陰。井二來。成无妄。四從成益而貞。中爻艮坤爲膚。則噬膚。於此。六五行而九二亦正於五。成无妄。四從成益以貞。中爻亦具艮坤爲膚。則亦爲噬膚。故曰。厥宗噬膚。睽而知反。往而得貞。大義滅親。何咎之有。故曰。往何咎。

厥宗噬膚。管蔡凶矣。往而定國。行无妄矣。自有勿藥之喜也。然究爲睽行也。上九。睽孤。見豕負塗。載鬼一車。

睽參蹇。蹇內外具正。未可以利用也。故曰。睽孤。中坎爲豕。上九時行征三。外震爲負。爲大塗。中坎變兌爲見。伍於豕坎。故曰。見豕負塗。家人曰人。覆睽則爲鬼。以泰貞。外坤爲載爲車。坎數一。故曰。載鬼一車。

豕不能負塗。鬼不可車載。見豕負塗。路無人矣。載鬼一車。殺傷多矣。是以言睽孤也。

先張之弧。後說之弧。

說讀脫。弧爲四之中坎象。上征外離變震。則先張弧。故曰。先張之弧。上居於三。中坎變兌爲脫。故曰。後脫之弧。

張弧。所以禦怪也。遇夷主脫弧。而怪敗也。亦以喻武庚折肱。光復之志未遂也。

匪寇。昏蓍。往遇雨。「則」吉。

則字文不類。疑衍。上往疑爲寇。與三具正。成革以耦蹇。故曰。匪寇昏蓍。蹇六四中坎爲雨。爲冬。冬而兌見。故曰。往遇雨。遇雨則疑去。故曰。吉。

周之東征。以武庚爲寇也。殷周之民。能交相愛。則武庚自然不存。是以言昏蓍。吉也。

兌變至四。艮下坎上。命之曰蹇。中爻坎離。參睽。覆之爲解。雜卦曰。蹇。難也。山水俱正。動則阻險。故名曰蹇。蹇當作蹇。蹇。難也。蹇。跛也。

蹇。利西南。不利東北。

東北震坎設位。西南兌離設位。東北與西南。一體也。有東北則須有西南。有西南亦須有東北。相對爲用也。蹇內艮外坎爲東北。覆之爲解。亦爲東北。而無西南。故曰。不利東北。蹇參睽。睽。內兌西。外離南。皆不正。內外相綜。則正。成革則相耦。內離南而外兌西。故曰。利西南。

蹇利西南。則東西南北俱正。可以據中以節制四方。文化異端。反身修德。而得天下之衆。同天下之人矣。

利見大人。貞吉。

蹇。外坎內艮均得正。六四與二。柔均得位。言利見大人者。據所參之睽象言也。睽九二利現而爲大人。則二五綜正而无妄。或益之而用亨。故曰。利見大人。以益貞。則四得應。而爲大作。故曰。貞吉。

初六。往蹇。來譽。

初六失應於四。四得勢得位。初往濡尾。而不知極。故曰。往蹇。睽二五綜正。四來而初行。則四以益貞。受命而有賞。故曰。來譽。

蹇。險難在前。初爲弱小。未可以先動也。往則損之。來則益之。待其變而來效。是以言來譽也。倘急進以求譽。則轉失之矣。時至見功。則譽自來也。

六二。王臣蹇蹇。匪躬之故。

井用噬嗑。九二行而成蹇。則六二柔中。言王言臣者。就其元象言。井用噬嗑。噬嗑言先王明罰勅法。井二行。噬嗑外離變乾。則五王而二臣。是以言王臣。成蹇則難。噬嗑成无妄而革之。則四有无妄之災。而難之又難。蹇之又蹇。是以蹇蹇。故曰。王臣蹇蹇。蹇外坎爲弓。內艮爲身。合爲躬象。以其災自睽來。睽外也。非其自身之過也。故曰。匪躬之故。王爲一羣一族一家邦一世界之首領。由其羣衆所共舉也。臣爲一羣一族一家邦一

世界之羣衆。亦王之所本也。羣衆能蹇。則服從其首領而忠愛。首領能蹇。則報本其羣衆而敬事。王臣蹇蹇。上下合德。同心以赴難。則能各守其分。各盡其責。而可終無无矣。蹇蹇。忠也。王臣蹇蹇。非臣之不臣。乃王之不王也。亦喻殷人爲紂臣之難也。

九三。往蹇。來反。

比用大有。三往成蹇。小人用壯。故曰。往蹇。大有二五綜正成同人。四來成屯與家人。屯內震爲蹇。內艮之反。故曰。來反。

往而成蹇。霸圖也。而用壯則難。來則蹇內艮反震。成屯。屯用家人。王術也。是以內喜之。往來有先後霸王之不同。而得失如此。是以君子當反身修德也。

六四。往蹇。來連。

六四當位。四行而初往。將有濡尾形渥之憂。故曰。往蹇。連。卽連山之連。艮象。蹇內外俱正。來則睽五實而山山相連。故曰。來連。

六四當位。往則睽五實而爲大作。六四功成矣。

九五。大蹇。朋來。

謙用履。五小往而九二來。謙成蹇。履成无妄。內震爲大。故曰。大蹇。謙之外坤。履之外乾。爲朋。履成无妄。成革以耦蹇。故曰。朋來。

九五中正。動而中節。故能以禮義動人。而天下朋來。革蹇之難而霸矣。倘艮獨自用。詔諛至而賢人隱。則災將及身也。

上六。往蹇。來碩。吉。

碩爲艮兼乾象。漸用歸妹。漸上征於歸妹之三成蹇。則女壯。故曰。往蹇。歸妹五與二正。三以艮來。中爻變乾。成蹇與革則來碩。故曰。來碩。吉。

利見大人。

漸用歸妹。九二現。而成蹇與革。大人虎變。故曰。利見大人。

蹇之上六。原爲歸妹之六三。歸妹利見成隨。上行成蹇以耦革。則六三從貴。是以曰。來碩也。

本卦以上諸爻。多就元象之一端以釋辭。若就成象言。意雖同而解則略異。舉一反三。則辭亦可多方繫之。多方用之。但不能離象數以出意也。否則辭非某卦某爻之辭。理非某卦某爻之理。則泛濫無歸。雖言之成理。亦妄說也。

震變至二。坎下震上。命之曰解。中爻坎離。參家人。覆之爲蹇。雜卦曰。解。緩也。雷動於上。雨施於下。太氣以和。故名曰解。

解。利西南

東北陽。西南陰。解坎北震東。陽也。西南離兌所設位。陰也。有東北。則利合德於西南。故曰。利西南。

解參家人。解爲蹇之覆。蹇覆解。則睽覆爲家人。解位東北。則睽成革以相耦。革外兌西離南。故解亦利西南。於此順發其例也。

利西南。利周之家邦得衆也。

无所往。其來復。吉。

解參家人。家人已正。而解則失之。不可往也。故曰。无所往。旋之爲蹇。則吉。故曰。其來復。吉。

有攸往。夙吉。

有攸往。喻解宜來復成蹇。成蹇則內艮有常。故曰。有攸往。蹇本貞吉。故曰。夙吉。

解則難除。旋小人以從君子而有常。周之施仁。肇自古公。是以云夙吉也。

初六。无咎。

初六坎陷。本咎。以得應於九四。時行。拯以龍馬。則剛長而至臨。吉。无咎。故曰。无咎。震初陽變陰。而二陰變陽。處剛柔之際矣。

九二。田獲三狐。得黃矢。貞吉。

田爲坤土之曰治者。此云蒐也。獻禽祭社。九二行。成萃有位。外兌。物少。解外震數三。艮爲人爲狐。春物未成。故曰。田獲三狐。坎爲矢。坤離爲黃。故曰。得黃矢。成威而家人貞。故曰。貞吉。

田。獵也。解值春分而得中。成萃外兌則物少。春蒐獻禽祭社。春物未成。田獲三狐。爲解成萃象。喻東征獲三醜也。得黃矢。喻功成獲賞也。貞吉。喻周公反臣位。吉也。

六三。負且乘。致寇至。貞吝。

六三陰小。上負震足。本爲走卒。而乘坎車。居君子之位。故曰。負且乘。時行。上六不應。而家人上九征之。不恒其德。故曰。致寇至。以泰貞。則復隍而吝。故曰。貞吝。

三本當負。喻武庚也。而乘君子之車。此所以不得人望。終視之爲寇也。孔子於此爻繫辭發其義曰。負也者。小人之事也。乘也者。君子之器也。小人而乘君子之器。盜思奪之矣。蓋喻小人居位。武庚德尚未修。未可以居斯位也。自我致寇矣。

九四。解而拇。朋至斯孚。

拇。將指也。九四震體失位而初應。時行則大臨。艱難解矣。外震變坤爲拇。故曰。解而拇。家人上來成泰以貞。內乾外坤則朋至。旋覆則交孚。故曰。朋至斯孚。

人被拘係。則將指縛之。使失自由。今人猶行之。四正於初。則拘繫以俘者。解矣。亦喻周之蹇難解也。

六五。君子維有解。吉。有孚于小人。

君子指九二。六五爲小人。六五與九二易位。則六五守分。九二能孚所望而不失時。九二正爲九五。則外震變兌而解脫。維爲中巽象。故曰。君子維有解。上從咸貞。則居吉。故曰。吉。九二與五應。二正則五小退。故曰。有孚于小人。

君子得位。德被於小人。化其難而解其蒙。使不亂羣。有孚於小人。亦喻俘從武庚者。上六。公用射隼于高墉之上。獲之。无不利。

解參家人。上六當位。而三小不應。三爲坎體。坎爲弓。爲禽隼。上六震體。伍於家人外巽爲高。上六時行。家人上九來。六三往而俱應。四爲公象。艮爲用。解成泰。則外坤爲高墉。故曰。公用射隼于高墉之上。上行得應。成咸則九二悔亡。久中以泰貞。則包荒光大而有獲。故曰。獲之。无不利。无不利者。未有不利用也。

孔子於此爻。爲門人伸其意曰。隼者。禽也。弓矢者器也。射之者人也。君子藏器於身。待時而動。何不利之有。動而不括。是以出而有獲。語成器而後動者也。

成器者。成材也。人能成材而後動。則有成矣。而禮樂制度者。立國之器也。禮樂制度立

而後動。則生民不苦而亦有獲矣。而公亦喻周公也。周公東征功成而難解也。

喬氏易傳第二篇卦爻下

卷之六 損益 夬姤萃升困井革鼎

寶應蔭岡喬樹森傳學長子一凡述聞

艮變至三。兌下艮上。命之曰損。中爻震坤。參咸。覆之爲益。雜卦曰。損益。盛衰之始也。澤在山下。山剝日低。澤墊日淺。故名曰損。

損。有孚。元吉。无咎。可貞。

損覆爲益。用恒。以泰貞。旋之則孚。故曰。有孚。其旋爲大作。勿問元吉。故曰。元吉。損參咸。九三吝。有孚則无咎。參咸五行二現而三可正。故曰。可貞。

損益咸恒。皆震巽錯綜之所成。風雷相薄。則山澤通氣。而艮兌錯綜之所成。亦損益咸恒也。是以損益咸恒。實俱時位損益盈虛大用也。

利有攸往。

損用威。以威貞。威內艮有常。故曰。利有攸往。

有攸往。則損用威以貞。萬物通而各得其所矣。

曷之用。二簋可用享。

損。亦省也。曷。何也。之。往也。即用威而何必往也。損六五與九二易位。則三與上綜而正可貞。故曰。曷之用。損具廟與簋象。六五與二正成益。益亦具廟與簋象。互頤。則用享。三正於上。內兌由震變離。震爲簋。離之生數二。故曰。二簋可用享。

成益外巽爲廟。二簋分盛黍稷。互頤。是以用享也。震爲蒼筤竹。簋本竹制。爲損內兌變震象。簋簠原爲一物。後人文之。以內方外圓爲簋。內圓外方爲簠。用木用缶。用瓷用金矣。以二簋分盛黍稷。所以示損省也。簋爲周時之祭器。言簋從周也。

國之大事。在祀與戎。祀具十倫。爲禮之大事。用二簋。損之也。處變處常。一也。禮乎禮乎。玉帛云乎哉。

初九。已事遄往。无咎。酌損之。

已。卽古祀字。虞翻作祀。是也。蒙用革。初往成損。革四來。中乾純陽。變爲離日。中坤爲事。故曰。祀事。祀事。陽禮也。故曰。字當乾而純陽。成損參成。初行則成貞。成速。遄速也。故曰。遄往。乾爲父。中爻震爲長子。父召無諾。禮也。況祀爲大事乎。是以不敢需而不進。而速往也。祀則禱之行不犯難。故曰。无咎。酌。取也。外艮象。初行威貞。損上而開泰。故曰。酌損之。

初九當潛而窒欲。然祀爲國之大事。亦上合祖宗之志也。人能同心協力。敬天法祖。取鑑於先民成功失敗之經驗。以正其義。而損益之。則族類之精神可固。大業可成矣。

九二。利貞。征凶。弗損。益之。

九二得中。內兌。時行成益。利以威貞。故曰。利貞。倘上伐。則益之用凶事。故曰。征凶。損成益而威貞則弗損。故曰。弗損益之。

弗損益之。此損之大用也。九二位據中樞。能正己以爲人。則人亦爲我。而我自受益於其中。倘不先自損。人人爲己。則生民若禽獸。而仁義不存矣。

六三。三人行。則損一人。一人行。則得其友。

損外艮爲人。六三人位。參成。咸內艮亦象人。三爲震數。六三時行。上九與三綜成泰。中震。內乾三連。故曰。三人行。成泰則天地相交。乾坤兩大而已。故曰。則損一人。咸初應之。則咸貞。內艮變離。離數二而非三。故曰。則損一人。咸初以艮從。與四綜正。外兌變坎。坎數一。則爲一人行。內艮變離。離爲坎友。損成泰。乾得坤友以貞。故曰。一人行。則得其友。又六三中坤。上九以艮獨伐之。故曰。一人行。咸初從。而九四以中乾應之。乾坤皆動。亦行而得其友也。

六三不當位。坤順而兌悅。遠民而多金。欲益而反損。能損而轉益。心疑之矣。

六四。損其疾。使遄有喜。无咎。

未濟四正於初。成損。未濟內坎。失正爲疾。成損內坎變兌。初六滯尾亦爲疾。故曰。損其疾。遄。速也。咸象。成損則參咸。損成泰而咸貞。則中心願。咸速。故曰。使遄有喜。四有疾本咎。損其疾而有喜。故曰。无咎。

使亦使者之使。使遄有喜。使速乃有喜也。喻文王爲帝紂所拘。以周速使妲己而獲釋。並受三品之錫矣。是以象曰。亦可喜也。亦可喜。其意微矣。亦足以啓人深思也。

六五。或益之十朋之龜。弗克違。元吉。

五柔時行。與二易位。成益。中坤爲十。中坤與咸中乾。相伍爲朋。故曰。十朋。五行二現成益。咸貞。三居上以貞。內兌中坤皆變離。離爲龜。或有也。指四言。咸貞。損成益。故曰。或益之十朋之龜。外巽爲命。違爲訟象。訟。天水違行。五行損成益。不可以有訟。故曰。弗克違。旋覆有孚。故曰。元吉。

六五居二而九二現。成益爲大作以貞。是以損而受益也。亦喻先被拘而後受錫也。弗克違。則周受命。得天之助矣。

上九。弗損益之。无咎。貞吉。

上九碩果而失位。時行。覆之爲益。則弗損益之。二五正則損成益。故曰。弗損益之。損成

益。則三凶以旋。故曰。无咎。以咸貞。則得志。故曰。貞吉。

以益求益。極其功。則否而不化。以損求益。則或益之而弗克違。大得志而大業興矣。

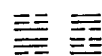
利有攸往。

上九時行。損以咸貞。咸內艮。則三有常。故曰。利有攸往。

得臣无家。

上弗損而益之。利所參之咸以貞。五實而二臣。不可有家人。故曰。得臣无家。

得臣无家。則不私其黨。而天下爲公矣。天下爲天下人之天下。非權貴富有者之天下也。得其羣衆而无家。以勞以天下。志大公矣。

巽變至三。震下巽上。命之曰益。中爻坤艮。參恒。覆之爲損。雜卦曰。損益。盛衰之始也。風雷相薄。損上以益下。故名曰益。

益。利有攸往。

益參恒。益以咸貞。內艮。君子居正有常。雖億不凶。故曰。利有攸往。

利涉大川。

益。巽木虛舟。內震爲大。參恒。恒。九二以乾行。與五綜正。成咸。益上伐三以貞。外坎。故曰。

利涉大川。

涉大川。險事也。非乾健不行。君子見善則遷。雖險。吾往矣。

初九。利用爲大作。元吉。无咎。

震爲元。爲大。爲作。觀用大壯。初行。四來成益。內坤變震。爲大。爲作。上伐於三。而九三居正。故曰。利用爲大作。否用泰。初行四應。天地交而開泰。旋覆。故曰。元吉。无咎。

爲大作。做大事也。惟王建國。廟亨也。初九大作而遷國。動天地矣。

六二。或益之十朋之龜。弗克違。永貞。吉。

或爲九四象。九四上下無常。故或之。坤數十。離爲龜。乾坤爲朋。中孚用小過。九二行現成益。中坤。小過成咸。中爻乾坤爲朋。小過四正於初。內艮變離爲龜。故曰。或益之十朋之龜。違爲訟象。訟用明夷。九二行。訟成益。則九二弗克訟。故曰。弗克違。成益用恒。恒成咸。則攸往以益貞。內艮變離。則爲永貞。故曰。永貞。吉。

龜。價十朋。靈龜也。天龜也。喻國之寶也。二行。或益之十朋之龜。弗克違。則受命矣。益之大。未有逾於此者。或象需與恒之九四。需之九四。順以聽。恒之九四。久非其位。以國益人矣。

王用享于帝。吉。

中孚成益。則用恒。益。外巽廟象。內震中艮互頤。亨象。內震出帝。二五中正。九二正爲九五。中乾王矣。故曰。王用享於帝。吉。

王用享於帝。吉。此帝係指帝紂。喻文王被紂拘繫。諱之曰用享也。以獻妲己。而獲錫十朋之龜。是以曰吉。益用恒。兩不相交。二行恒內巽變艮。則小子係。是周之吉。自外來也。六三。益之用凶事。无咎。有孚。

六三中坤爲邑國。以不恒其德而居世。行則上伐之。益貞。而邑國不存矣。故曰。用凶事。恒成泰。則无咎。益覆爲損。損三行。亦以泰貞。而兩相孚。故曰。有孚。

有孚。以有禮也。禮有五。凶禮其一。凡凶事則以凶禮益之。三行坤邑不存。友邦恤而益之。殆喻俘武庚。封之以續其祀也。

中行。告公。用圭。

中行句。告公句。用圭句。中爻九四行。故曰。中行。四爲公位。中兌爲告。故曰。告公。內巽變乾爲圭。三陰受伐。邑國不存。中艮爲用。故曰。用圭。

用圭。封土重典也。圭從重土。爲王與公侯所執。代表有土地人民也。是以說文曰。圭。瑞玉也。六三時行。而辭之曰。中行。曰。告公。曰。用圭。春秋之義。凡國須有土地。無土地則不得謂之國。須有人民。須有歸往之領導者。無人民與領導者則不得謂之國。六三動則

坤土不存。中行而潛初。則領導無人。恒成泰則告公。中震外坤。則人民遠附而邑虛。用圭則代表有土之瑞器遷。而主權失矣。此亡國之現象也。是以云凶。而告公用圭。亦喻封武庚用圭也。

六四。中行。告公。從。利用爲依遷國。

否四居初成益。四居中爻。故曰。中行。四爲公位。而得應。行則參恒。恒四居初成泰。中兌爲告。故曰。告公。益上從之。征三以貞。則中坤邑國不存。而恒外震變坤爲邑國則遷國。故曰。利用爲依遷國。

依。爲乾坤相附也。遷國則爲賓依於人矣。中行。則公得應。告公。從。則聽公命矣。爲依遷國則主權亡。武庚受封而爲附庸矣。此三之所以言用凶事也。

九五。有孚。惠心。

頤用大過。五行成益。則九五中正。而大過成威以貞。旋而覆之爲損。用威。五行而亦以威貞。故曰。有孚。成威而貞。中乾變坎爲惠。四潛於初。外兌變坎爲心。故曰。惠心。

有孚者。有俘也。俘所遷國之君也。惠心者。順心也。亦彼此會心。君臣之分不存。爲君子諱矣。革君臣之分。而王至廟享。雖伐罪。亦大過人之行也。

勿問。元吉。

勿問之象有二。其一就益之成象言。九五得應。行則恒之九二與九五綜正。外震變兌口。內艮象門。合爲問象。四與初正而潛。恒貞。益仍爲益。則爲勿問。其二就益之元象言。頤用大過。五小與大過九二求正。頤成益。大過成咸。外兌口。內艮門。爲問。咸貞。四潛於初。外兌變坎。內艮變離。外兌內艮俱變。則勿問。故曰。勿問。以有孚。則旋覆。故曰。元吉。勿問。革之也。元吉。天下始益也。此一義也。勿問。不可問也。元吉。始吉也。勿問。始吉也。以武王伐紂言。帝紂可誅。其子可立。不立武庚。而自爲之。何也。是以勿問。爲賢者諱也。此又一義也。雖然。此就帝降而王之家天下言。若就天下爲公言。則有其時而遇之矣。有孚。惠我德。

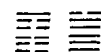
有孚。卽有俘。四潛初而三凶也。惠。順也。大過貞。外兌變坎。益內震。則得志。故曰。惠我德。惠我德。助我則德澤加也。五大得志。凡惠我者。則德澤加之。從殷王受者。則貶之矣。喻周初代殷之行也。

上九。莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。

上九居益之極。行則上損。故曰。莫益之。莫益之。以上抗而無民也。上苟征三。則天命不祐。坤邑變。而火水交加。恒初從。則四擊之。外震變坤而民遠。患自外來。而處天地之際矣。故曰。或擊之。或指四言。有也。上應於三。外巽變坎。則立心。恒初從四。擊成泰。則無恒。

故曰。立心勿恒。凶。

上。貴者也。倒應於三。以仁義之不施。遠民而失國。雖然。以正濡首。亦可懷也。若夫大義所在。失則思有以復之。位雖不當。亦陽剛忠孝君子之遇也。

坤變至五。乾下兌上。命之曰夬。中爻乾乾。參剝。覆之爲姤。雜卦曰。夬。剛決柔也。陽長。陰。於時爲辰。當夏之三月。周之五月。柔在上位。五陽決陰。故名曰夬。

夬。揚于王庭。

大壯息夬。參剝。九五時行而二往。成革。則五以乾王。而上六得位得正得應。剝成觀。外巽爲廟。中艮爲庭。爲揚而觀民。上六乘龍。故曰。揚于王庭。揚于王庭。則兌見而難作。兌納庚。殆喻武庚圖光故物歟。

孚號。有厲。

渙五曰。渙汗其大號。夬五行成革與觀。而與渙同。故曰。孚號。孚號。孚於渙五之大號也。九二行方觀民。未順命。即事先革而觀民。是以厲。故曰。有厲。未順命而難作。雖危。而能申之以大義。是以彖言其危。乃光也。

告自邑。不利即戎。

自邑皆坤象。夫參剝。內坤爲自邑。夫外兌爲告。故曰。告自邑。告自邑。則成終。上伐難作。故曰。不利即戎。

告自邑。喻武庚告殷衆也。惜乎兌小居德。其先祿不下施。民觀望矣。是以不利即戎也。利有攸往。

剝先成謙則陰小悅。內坤變艮有常則攸往。九五行。二往。六五來。不成觀與革。而成蹇與革。則難不作。有攸往而耦。故曰。利有攸往。

上能先謙。以貴下賤。得民順天而光復。則革可成。武庚不能待而即戎。謀之未臧也。初九。壯于前趾。

夫爲息卦。夫參剝。大壯外震。剝外艮。合象爲趾。大壯息初成夫。故曰。壯于前趾。往。不勝爲咎。

初九往則大過。息之則亢。成需與明夷則不晉。血出則傷。兩無所利。故曰。往。不勝爲咎。初以壯趾則思動。不爲可勝而往。則動之不時。致難而負咎矣。雖然。亦大義所在也。九二。惕號。莫夜。有戎。勿恤。

九二時行。則剝外艮變巽。夫成革而不時。慎所令矣。故曰。惕號。惕號。敬惕其號令也。莫即暮。內伍明夷象。明夷。夜也。故曰。莫夜。暮夜。喻不明也。九三壯頄則寇至。故曰。有戎。恤。

憂也。難作則憂。四從改命。故曰。勿恤。

周之家邦初定。暮夜有戎。則民存觀望。是以九二現而惕號。惕號。惕所令也。當二現觀民。未能順天應人也。雖難作。以中道。終可無憂也。

九三。壯于頄。有凶。

頄。面權也。鄭康成作頄。蜀才作仇。兌用艮。兌三行。艮上來成夫。則九三得位。內兌變乾。乾爲首爲面。故曰。壯于頄。壯。喻壯於表面也。成需與明夷。則折翼有凶。故曰。有凶。

武庚得君子之輔。處剝爛之局。觀民而不謙。是以有凶。兌小革之非己日。而凶及家邦。君子過焉。管蔡亦義哉。然以其國君凶矣。

君子夫夫。獨行遇雨。

兌。內兌夫。外兌亦夫。六三行。內兌變乾成夫。則外兌弱小而揚王庭。內兌幼冲而信流言。外夫內夫。故曰。君子夫夫。兌用艮。艮爲獨。艮上征於兌三成夫。是爲獨行。艮成謙。中坎爲雨。艮獨坎多兌見爲遇而坎雨。故曰。獨行遇雨。

夫夫。行不順也。武庚以光舊物爲號招而夫。成王以幼冲未正位而夫。周公爲有流言而夫。管蔡爲秉大義忠舊主而夫。是以言夫夫也。

若濡。有愠。无咎。

慍讀若恤。疑爲恤字訛。坎象。夫三行。成需則若濡。故曰。若濡。四從成需與明夷。則有恤。故曰。有恤。雖災。君子于義不敗。故曰。无咎。

若濡。君子受兌小之累。若濡其尾矣。有恤。有憂矣。无咎。以君子居仁由義。敬慎不敗也。九四。臀无膚。其行次且。

臀坤兼艮象。夫四時行。剝初變。則坤之皮去而成明夷。故曰。臀无膚。次且卽趑趄。行不前也。夫成需則不進。剝內坤變震則行。故曰。其行次且。

九四行。外兌變坎。恤象。剝成明夷。臀無膚象。臀無膚。喻位不當。坐不安也。君子忠愛。劬勞于野。是以其行趑趄也。四行。剝內坤變震。震。方東。數三。東征多年矣。牽羊。悔亡。

剝外艮中坤爲牽。夫外兌爲羊。剝上與三綜。四以兌行。故曰。牽羊。成需有孚。故曰。悔亡。兌羊被牽。不再揚于王庭。武庚凶矣。周公南面東征。牽羊謝過。於象亦言位不當也矣。聞言不信。

兌爲言。四行。兌口動而入坎耳。故曰。聞言。信。坤正象。成明夷。則明入地中。故曰。不信。四以兌正。行則需郊。趑趄難前。以禱於天。冀不犯難。雖云矢誠。終見流言。聰不明矣。九五。覓陸。夫夫。

莧讀爲桓。牛羊鹿初生細小之角。今本誤作莧。指爲草名或讀爲莞。爲陸。夫外兌伍剝之外艮。九五居夫外兌之中。體少而鹵。因象之以莧。陸卽鹿。音近義通。爲五動兌兼震象。故曰。莧陸。莧陸。喻少好之武庚也。夫夫。不順象。五九時行。則剝之六五來。九二往。剝外艮變巽。覆之爲兌亦夫象。故曰。莧陸夫夫。

革所以伐罪也。爲生民也。非爲一己之私也。是以巳日乃革之。莧陸夫夫。喻武庚失時。人望未孚。生民觀望。行不勝任。非有來蘇之勢也。

舊說於卦辭爻辭。每喜望文生義。相因成說。非但於每卦爻辭。不能貫通。卽一爻之中。其辭稍繁者。則說理前後亦不一致。並且說得陰陽怪氣。五光十色。非但使人不明其微旨。卽其自身。想亦不知其所云也。卽以本卦言。如壯趾、壯頄、遇雨、无膚、牽羊、莧陸等辭。卽其一例。夫易辭之繫也。效爻動而命之。初率其辭。而揆其方。卒成之終。而原其始。本一貫也。其興也。當殷之末世。周之盛德。彰往察來。顯微闡幽。稱名小。取類大。言曲而中。辭文而質。其道甚大。而準於天地。經均明言之。未可以釘鉅求之也。

中行。无咎。

二往五正則中行。四從則改觀。而明君臣之分。以益貞。故曰无咎。

九五時行則九二中行。以上陰貴。和善有餘。威望不足。揚於王庭而有咎。如貞。則改命。

可以无咎矣。

上六。无號。終有凶。

夫息成乾。則亢窮。上六時行。則失上下。剝之則成明夷。成明夷。无號。而終有災。故曰。无號。終有凶。

上六正位。君子與之。此其所以能揚王庭也。然以不謙而居德。致民不附。而終凶矣。

乾初變。巽下乾上。命之曰姤。中爻乾乾。參復。覆之爲夫。雜卦曰。姤。遇也。於時爲午。當夏之五月。周之七月。陰來遇陽。爲天地遇合之時。故名曰姤。姤應作遘。遘。遇也。姤。偶也。姤。女壯。

陰初消陽。內乾變巽爲長女。長則變艮成遯。覆之則爲大壯。故曰。女壯。

姤。陰主也。女子而具有丈夫氣者。女以柔順爲德。女壯非宜也。

勿用取女。

用。取。皆艮象。女爲兌象。姤參復。姤陰長成遯。內巽變艮爲取爲用。覆之爲大壯。復成臨。內兌爲女。取之則女壯矣。姤初行。成小畜。則初潛而勿用。故曰。勿用取女。姤之時。陰得勢而長。陰長而娶。則陽消女壯矣。勿娶。則小人之勢畜。而陰不可長。履以

守禮。陰禍可免矣。殆喻紂以淫於婦人。予人以遘遇之時歟。

初六。繫于金柅。貞吉。有攸往。

繫。巽象。金。兌象。柅爲止車輪之木。猶俗言殺車。爲震兼艮象。姤初陰長。承消五陽。天地遇而變化時行。不成遘。而成小畜。復五從。成家人與屯。屯中坎爲輪。內震中艮爲柅。小畜外巽爲繫。反兌爲金。故曰。繫於金柅。成家人則初六正。而六四富家。故曰。貞吉。姤爲消卦。陰長將如貫魚。而艮之不已。則爲有攸往。故曰。有攸往。

金柅。貴柅也。喻宮中貴人也。初陰承消五陽。天地在大變之中。初行。繫以金柅。則牽矣。見凶。羸豕孚。蹢躅。

兌見。上以初行。外乾變兌。中爻仍乾。則成大過而滅頂。故曰。見凶。兌爲羊。上行。動象合損。故曰。羸。成需與明夷。外坎爲豕。故曰。羸豕。旋覆。四行上從。仍爲需與明夷。故曰。孚。成需則不進。故曰。蹢躅。

此喻初行宜成家人與屯。倘兌見。則須成需與明夷。而傷者至。若豕之進退不寧矣。九二。包有魚。无咎。不利賓。

魚爲水中之隱伏者。坎象。九二時行則現。內巽變艮。成遘。而復成屯。外坎中陽爲陰所包。而六二在中饋。故曰。包有魚。无咎。九二往。復五變成屯。則屯之六二應之爲賓。十年

乃字。故曰。不利賓。

九二具君人之才。時行成家人與屯。王至施命。天下大定。而賓則困矣。
九三。臀无膚。其行次且。

臀爲坤兼巽象。膚爲艮兼坤象。姤參復。九三時行。姤成大過。外兌內巽。復成明夷。內離外坤。中震。覆之爲艮。則坤之皮剝。故曰。臀无膚。成明夷與需則不進。故曰。其行次且。
三本君子。未可以牽也。是以行則顧慮而趑趄。居則无膚而忍痛。進退難矣。

九四。包无魚。起凶。

坎爲魚。九二現。復外坤變坎。成家人與屯。則四富家而包有魚。九四行陰畜。內巽變乾。中離而非坎。故曰。包无魚。復坤爲民。上從外坤中震爲遠。內震爲起。成明夷。故曰。起凶。四本多懼。爲初所繫。陰起而凶兆矣。起凶。始凶也。殷始凶也。震旣成災。坤民不附。是以成无魚遠民之世也。民遠。則家邦危矣。

九五。以杞包瓜。含章。有隕自天。

杞爲杞柳。編其條可以盛物包物。今淮河流域猶行之。爲木之柔如簾者。巽象。艮爲果瓜。九五時行。則復六五來而九二以巽往。復內震。中坤變艮爲瓜果。而陰包之。故曰。以杞包瓜。三從上以乾往。成咸以貞。故曰。含章。姤外乾爲圓爲天。復內震中坤爲自爲自。

自員爲隕。故曰。有隕自天。

以杞包瓜。喻外剛而內柔也。含章。喻中可變也。有隕自天。喻天命靡常。周興殷將隕也。上九。姤其角。吝。无咎。

上九陽亢。陰長則遯。覆之爲大壯。大壯三之辭曰。羸其角。上九行則三應。外乾變兌爲角。故曰。姤其角。上行成大過。則窮。故曰。吝。初與四正。成需則順聽。故曰。无咎。

乾變兌。則頭角露。兌柔。則角易傷。角傷則低頭。喻殷衰也。是以人於學成而後動。未可早露頭角也。

兌變至二。坤下兌上。命之曰萃。中爻艮巽。參大畜。覆之爲升。雜卦曰。萃。聚也。天地絪縕。

物以類聚。故名曰萃。

萃。亨。

萃參大畜而有廟。成家人而咸貞。坎離正。故亨。

王假有廟。

假讀格。鄭虞並訓至。萃參大畜。九二以乾體行。大畜成家人則王現。並無至象。龍現而有廟。萃外兌爲見。假於此應訓爲見。兌見也。故曰。王假有廟。

至爲由上向下象。非由下升上也。王假萃成屯。二則十年不字。五大貞而紂凶。如以豫用小畜。九二現。而五來成萃。於豫先王以作樂崇德。則殷薦之上帝。以享祖考。是以萃言王。王見有廟。則成家人致孝享。告功成矣。

利見大人。亨。利貞。

萃六二行。則大畜六五正。而九二現。王見有家。故曰。利見大人。大畜內乾變離。故亨。萃五動三從。上來萃成咸。而二居吉。大畜貞。故曰。利貞。用大牲。吉。

萃內坤牛爲牲。萃參大畜。成咸。居吉。內艮爲用。覆之爲震。則大。故曰。用大牲。吉。利有攸往。

萃成咸。內坤變艮而有常。則萃利大畜貞而成咸。而二居吉。故曰。利有攸往。

萃。聚也。草澤而聚也。亦即在野者之聚也。首領見。則氣候成。廟會而民咸聚。萬物化生。改觀而咸和矣。利見大人。亨。利貞。用大牲。利有攸往。皆爲萃變法之現象。而均有利於六二也。王見。用大牲郊天。配以祖考。告代殷之功德也。

初六。有孚。不終。乃亂。乃萃。

萃參大畜。初六時行成屯。旋覆則有孚。而未成終。故曰。有孚。不終。初行上伐。萃貞大畜。

成泰。則坎志亂。故曰。乃亂。外伍而仍爲萃。故曰。乃萃。若號。一握爲笑。

萃外兌若象。中爻爲巽。巽號象。故曰。若號。若號而无號也。握爲中艮象。笑爲震兼兌象。坎數一。萃外兌。初行四應成屯。二不字則號。萃中爻巽艮。三先行。大畜上來成威而初行。萃外兌變坎爲一笑。以泰貞。故曰。一握而笑。

勿恤。往。无咎。

恤。憂也。初行。外坎成屯。互師則恤。二貞五凶則咎。三先往。大畜上來。萃成威不成屯。互師。則五不凶。故曰。勿恤。六三往。大畜上來。初四再綜。萃貞。則二无咎。故曰。往。无咎。

萃初六之變。宜以泰貞。以文王與帝紂之事喻占也。文王被紂拘係。以獻色女。文馬而獲釋。初往成屯。潛而避咎。外兌少女。泰上乃亂。是以曰。乃亂。乃萃。拘則若號。一投所好。獲釋則笑。萃以屯貞。五大之紂凶。則勿憂。是以初往而无咎也。

六二。引吉。无咎。孚。乃利用禴。

困用賁。困二往。賁五來。成萃與家人。萃內坤牛。中爻艮手爲引。引而咸貞。則居吉。故曰。引吉。成萃參大畜。以六二坤體得正。則用大畜五小與九二綜正以引之。三從咸貞亦居吉。故曰。无咎。孚。禴爲夏祭。成萃與家人。家人外巽爲廟。內離爲夏。故曰。乃利用禴。

祭所以明人倫。萃所宗。厚風俗。聚家邦之民也。萃之六二。本當成屯。成屯則十年不字。引之用禴。以正坎心。而感人天。則趨吉避凶矣。

六三。萃如。嗟如。无攸利。往。无咎。小吝。

六三小。而居剛。時行成威。而大畜成泰。外伍仍萃。內伍仍大畜。故曰。萃如。成威外兌爲口。中巽爲號。而五大志未。故曰。嗟如。成威內艮。本有攸利。以三往初從。牽四以貞。則內艮變離。故曰。无攸利。其貞。以大畜上伐成威。往而居吉。故曰。往无咎。三小往大畜外艮變坤。則上亂。故曰。小吝。

三小居君子之位。動則大畜成泰。而上亂。萃成威則五大志未而忘本。往。小人往也。用間也。往而引導之。使其不可久利也。雖云无咎。而三小吝矣。

九四。大吉。无咎。

九四於位不當。本咎。行則成屯而貞。顛趾出否。富家在位而建侯。故曰。大吉。无咎。

四位不當。行則小人順命。能出否而鼎新。是以言吉。雖然。於位不當。君臣之分不明矣。

九五。萃有位。无咎。匪孚。元永貞。悔亡。

萃參大畜。五得應於六二。二已正矣。九五時行則大畜九二現。成家人。王假有家。故曰。萃有位。萃如成屯。不交以耦家人。則不可孚。故曰。无咎。匪孚。大畜上來。萃成威貞。二原

貞而再以咸貞。則爲永貞。故曰。元永貞。萃成屯。則五小有悔。咸咸以貞。故曰。悔亡。萃之九五。以在野養賢而得衆。有其時。有其勢。可以望孚於天下矣。

上六。齋咨涕洟。无咎。

齋咨。鄭康成曰。嗟歎也。涕。自目。泣也。洟。自鼻。鼻液也。離爲目。艮爲鼻。上六得位。兌正而三不應。大畜上九伐之。萃內坤變艮爲鼻。四從居初。則外兌變坎爲水。內艮變離爲目。目鼻出水。齋咨涕洟之象也。故曰。齋咨涕洟。以泰貞。於義无咎。故曰。无咎。

萃之所以能聚者。以由咸成既濟也。上以兌小行。坤民不服。致滕口說。而濡其首。二雖无咎。能不嗟歎涕洟乎。亦傷矣。

震變至四。巽下坤上。命之曰升。中爻兌震。參无妄。覆之爲萃。雜卦曰。升。不來也。木升地中。陽氣上升。生發之象也。二時升而五實。故名曰升。

升。元亨。用見大人。

升參无妄。六四當位。初小罔應。用六五。九二先升以成蹇。則初以四升。无妄四來。改命成益爲大作。則元亨。故曰。元亨。左右錯。成家人與屯。故曰。用見大人。勿恤。南征吉。

升參无妄。无妄九四來。升成泰。上亂則恤。升二五易位成蹇。而九四來征。則難平而勿恤。故曰。勿恤。升成蹇內艮。變離。離南而爲大作。故曰。南征。吉。

升。伯升則王矣。殷衰而周欲代之。文王積德。武王開國。用見大人。南征則吉。是以元亨。卦辭明白如此。如卦辭果爲文王所繫。則非但有累文王之德。且無以自解矣。

初六。允升。大吉。

允。兌象。初六時行。无妄九四來。則六四得應。外坤爲衆。中兌爲允。故曰。允升。无妄成益。內震爲大。故曰。大吉。

升本陰權。初行陽升。則拔茅征吉。而志在外。上下同心。是以衆允而大吉。喻西伯獲釋。而賞賜有加。生民歸之。豐大其邑矣。

九二。孚。乃利用禴。无咎。

九二升。大人現。成蹇則孚。无妄四來。南征。升以益貞。而四得應。禴。夏祭也。夏爲內艮。變離象。祭則有廟。益外巽爲廟。故曰。孚。乃利用禴。无咎。

二升成蹇。大君現則難起。四來改命。孚乃用禴南征。不同於觀兵未孚有咎之時矣。

九三。升虛邑。

邑。坤象。虛。大邑也。蒙上征三成升。外坤中震。而民遠矣。故曰。升虛邑。

虛義有二。虛大邑也。國之都也。古者田制。九夫爲井。四井爲邑。四邑爲虛。用師而升虛邑。則革之而入人國都。可以王矣。虛亦虛也。人心不附。誰可與守。虛則大邑無人矣。師升如入無人之地。殷其亡歟。虛邑。喻大邑商乎。

六四。王用亨于岐山。吉。无咎。

艮爲山。兌爲岐。六四中兌伍艮。故曰岐山。六四當位。初不應。時行。无妄。四以乾王。王。文王也。无妄成益有廟。改命而用亨。故曰王用亨于岐山。吉。无咎。

六四。公位。中兌爲西。西方之伯也。伯升則王。是以四之言王。乃陰主之文王。王用亨于岐山則遷國。而大邑商之子孫。已俘而爲賓。獨夫紂不存矣。孔子殷人而從周。乾鑿度於升記孔子之言曰。昇者十二月之卦也。陽氣上升。陰氣欲承。萬物始進。譬猶文王修積道德。宏開基業。始即昇平之路。是以六四蒙澤而承吉。直言不隱矣。豈文王所可自道哉。乃史遷竟以荀子言文王演易一語爲據。而以卦爻爲經。屬之文王。實違孔子繙經演命明道之微旨。馬融以此爻不類。乃又以爻辭屬之周公。後儒復據以成俗。史遷曾學易於楊何。得聞小數。馬融自鳴傳經。亦竟臆斷。豈以僅識王用亨于西山之字面。而未悟孔子隱微之大義耶。融雖博洽。惜無儒行。兼之不耐飢寒。而以貪濁富家。任性奢飾。坐高堂。施絳帳。前授生徒。後列女樂。早爲當時正直所羞。是以范書貶之。弟後之

來者。竟以大儒鄭氏。嘗列其門。乃與鄭並大。致造千古奇冤。而士儒甘受其欺。亦異數也。

六五。貞吉。升階。

六五時行。則九二與五易位。由卑而尊。无妄之外乾伍之王矣。四從南征而以益貞。爲大作而有廟。大得志矣。故曰。貞吉。由伯而王。故曰。升階。

五柔。九二升階而五實。天命改而爲大人。於殷民衆。雖云風景不殊。實有作新民之痛矣。

上六。冥升。利于不息之貞。

冥。日在西象。蠱用隨。五與二綜正。三來上行。成蹇與革。則革言三就。兌日西下。君子隱而貶從殷王受矣。故曰。冥升。升成泰則息。成蹇不成泰。則不息。故曰。利于不息之貞。利于不息之貞。喻殷雖亡而周則繼之。因殷之禋祀文物。損益可知。而大範可傳也。

兌初變。坎下兌上。命之曰困。中爻離巽。參賁。覆之爲井。雜卦曰。困。相遇也。坎冬兌見。君子遇小人。柔揜乎剛。故名曰困。

困。亨。貞。大人吉。无咎。

困參賁。初時行與四綜正成節。而知通塞則安亨。故曰。亨。賁上來成需。則九五酒食貞吉。故曰。貞。大人吉。貞吉而亨。自然无咎矣。故曰。无咎。

君子受害於小人則困。居困之時。守之以禮。知通知塞。是以无咎。若於小人。則不能安其所困。行險以多怨矣。喻西伯受困於帝紂而終通也。

有言不信。

初與四綜正。內坎變兌爲言。賁上來成需。九二不可現。則小有言。坤爲信。賁外艮變坤成明夷。坤失正則不信。故曰。有言不信。

人言爲信。有言不信。以未成家人。而言非人言。言行兩面。而心坎陷也。

帝紂資辨捷疾。知足以距諫。言足以飾非。高人以聲。矜人以能。三公有言而不信。倘能有信於三公。亦大有爲之君也。紂釋文王。或有誓言。豈亦微指周人終起代殷歟。

初六。臀困于株木。

臀困。坐困也。株木。古之刑具也。臀爲巽兌象。巽兌皆坤羣。株爲震兼坎象。初行。九四以兌巽應。內坎變兌反巽爲臀。坎朱震木。中震外坎爲朱木。故曰。臀困于株木。坐困而不出戶庭。喻西伯被拘係也。

入于幽谷。三歲不覿。

入爲巽象。谷爲坎初時行變兌象。幽。賁成明夷坎陷象。初行。四以體兼兌巽入應。外變坎而內還於兌。巽入艮穴兌谷。賁成明夷。則幽不明。故曰。入于幽谷。三爲震數。歲爲初行坎離變象。覲。見也。兌象。上征成明夷。則幽不明。故曰。三歲不覲。

初六坎陷。君子與之。雖久困。未凶也。不然則藏之矣。喻西伯被幽拘久也。

九二。困于酒食。朱黻方來。

九二時行而龍見。外伍於五。九四從。困成屯。而六二不字。賁成家人。王假有家。五有位而中饋有主。故曰。困于酒食。家人外巽爲黻。屯外坎爲朱。變坤爲方。九二現將爲天下之大君。賁之六五來。四與初綜正成屯。則外兌變坎。中坤方象。故曰。朱黻方來。困于酒食。天下之賢者歸養衆也。朱黻。君人服也。方來。將王而健侯也。

利用亨祭。征凶。无咎。

九二行。賁成家人。外巽則廟享。故曰。利用亨祭。倘賁上九征三以咸貞。則有振恒之凶。而初不可正。故曰。征凶。利用亨祭。則上不征三。困成屯以耦家人。則初以四正。而利建侯矣。故曰。无咎。

西伯拘於帝紂。周人患之。倘不爲可勝。而先事兵戈。則以少敵大。以弱敵強。西伯凶矣。周人享祭。乃以奇物。以歡紂心。好女妲己。以縱紂慾。是以曰。利用亨祭。征則凶也。獲釋。

則天天于歸。修德善行。宜室宜家。是以又曰无咎。

六三。困于石。據于蒺藜。

六三居非其位。賁外艮爲石。困六三時行。則賁上伐之。外艮變坤成明夷。困成大過。故曰。困于石。困成大過。則內坎變巽爲蒺藜。據爲艮象。故曰。據于蒺藜。

古之獄。圍以蒺藜。此大過滅頂之困也。困于石。則不可脫矣。據于蒺藜。則在芒刺中矣。此困之至也。而石猶色也。孔子曰。非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。因問而發此爻之義也。

入于其宮。不見其妻。凶。

入宮皆巽象。三陰。故不言殿而言宮。三行內坎變巽爲入宮。故曰。入於其宮。三變成大過。大過內巽爲妻。賁成明夷。中震爲夫。困由大過成需。則巽不見。賁成明夷。則明入地中。故曰。不見其妻。凶。

六三。過將滅頂。致遭大凶。殆喻帝紂兵敗。鹿臺自燔。妲己乃死。不得見其妻耶。

九四。來徐徐。困于金車。吝。有終。

徐徐。遲遲也。舒徐也。虞翻作荼荼。徐徐荼荼。皆巽象。九四中巽。時行則成安節。而內坎變兌反巽。故曰。來徐徐。賁上征之。成明夷與需。外坤車。內乾金。故曰。困于金車。以上伐

成需與明夷。故曰。有終。

來徐徐。有節也。困于金車。困於位。困於爵也。喻文王下人而安節。是以曰有終也。

九五。劓刖。困于赤紱。

艮爲鼻。受刑則爲劓。震爲足。受刑則爲刖。困參賁。賁外艮中震。因九五位正。時行則賁。六五來。而九二往五。賁成家人。外艮變巽而內離。則賁外艮之鼻。劓。困成萃有位而不。成屯。內坎變坤而不變震。則足刖。外伍爲大過。故曰。劓刖。古者刑不上大夫。劓刖。古之輕刑也。喻改面也。屯外坎爲赤。賁成家人。外巽爲紱。赤紱。喻公爵服也。故曰。困于赤紱。乃徐有說。

徐。舒也。說。兌象。澤水爲困。五行二現則將有位。建侯。不困於名分矣。故曰。乃徐有說。利用祭祀。

賁成家人。外巽廟享。困成屯。內震長子主祀。故曰。利用祭祀。

劓刖。喻改面也。文王困於名分。而止諸躬。於武王則不臣於殷矣。周人志在代殷。觀兵於孟津。以時尙未至。勢不可勝。乃仍困於赤紱。利用祭祀。以明十倫。以歸民心。而終將代之。是以曰。乃徐有說。利用祭祀。

上六。困于葛藟。于臲臲。

葛藟。蔓草也。喻私情也。巽象。籠虎不安也。上六得位。而三罔應。上時行則三往。內坎變巽。成大過而夫夫。故曰。困于葛藟。賁外艮變坤。則艮鼻劓而民遠。四行無震則足朋而不行。故曰。于籠虎。

曰。動悔。有悔。征吉。

曰字。文不類。疑衍。上六當位三罔應。動則賁上征之成大過。故曰。動悔。賁上征。成明夷。故曰。有悔。以上征而初與四綜。成需棟隆。則吉。故曰。征吉。

困。以剛揜而陷也。君子受制於小人。上六困極則返。非擊蒙。不足以解困也。征之則君子位。小人安。而困難解矣。是以家邦之困。要皆以在位者。每喜聽小人之言。小人之言聽。則君子遠。而禍乃生矣。郊天以改之。行不犯難。棟隆而小人遠矣。是以能吉也。

上六動。成大過。互夫。則武庚揚王庭而管蔡輔之。是以曰動悔。周公東征而有流言。是以曰有悔。上行四正於初則棟隆。而武庚管蔡之患平。葛藟之困解。周公復臣位。成王正南面。則艱危不安之狀除。是以曰征吉也。

震變至五。巽下坎上。命之曰井。中爻離兌。參噬嗑。覆之爲困。雜卦曰。井。通也。經界養人。故名曰井。

井。改邑不改井。

井參噬嗑。井外坎得正。而九五當位。行則二往伍之。四來而以益貞。中坤爲邑。內伍外伍。仍爲噬嗑與井。故曰。改邑不改井。

改邑者。喻改大邑商爲大邑豐也。古之經界。八家爲井。四井爲邑。井爲當時地方自治組織之始基。法弊局變。邑可改也。井不可改者。以改則經界亂。地方自治之基礎壞也。无喪。无得。

井參噬嗑。井貞本得。成需與明夷則喪。但內伍仍爲噬嗑。外伍仍爲井。故曰。无喪无得。无喪。不喪匕鬯也。无得。井不改則地方自治之基不亂矣。

往來井井。

九二往。而噬嗑四來。相伍仍井。往井來井。故曰。往來井井。

往來井井。喻守禮法也。韓詩外傳曰。方里而井。八家相保。出入更守。疾病相憂。患難相救。有無相貸。飲食相召。嫁娶相謀。漁獵分得。是以其民和親而相好。社會安也。

汔至。亦未繙井。羸其瓶。凶。

汔。說文曰。水涸也。九五當位。二往伍之。雲上於天。而四以中坎至而貞。故曰。汔至。亦未繙井。繙。繩也。巽象。羸爲兌象。不盈則羸。瓶。取水器也。噬嗑內震變離象。井九二往。內巽

變艮止。則爲未繙。屯盈。井成蹇。不成屯。則不盈。噬嗑成无妄。上征於三。外變兌折。內變離瓶。則瓶羸。故曰。羸其瓶。噬嗑上九征三成革。則有滅耳之凶。故曰。凶。

井所以上水。飲於人也。人不可以一日無水。則不可以一日不繙。瓶羸。以井廢也。於此可見國政之不修。家邦之日墜。邑須改。則殷爲周代。是以凶也。雖然。井不改。則經界未亂。地方自治之基礎仍存。祖宗之廬墓。尚可掃也。

初六。井泥不食。

井參噬嗑。初六失正。四不應。時行則往。噬嗑九四來。九四中爲坎水。行則變爲坤土。水土泥象。初行四來則拖泥。上征於三。成明夷與需。則三需泥。故曰。井泥。井成需。噬嗑成頤當食。成需頤而井泥。食之則災。故曰。不食。

泥水不洌。食之則病。喻政秕不能養民。而爲災也。

舊井无禽。

虞翻曰。乾爲舊。非是。乾精健。不可舊也。舊則天行不健矣。舊當爲否象。禽即擒。獲也。艮兼坎象。初時行。井內外與噬嗑錯之成鼎與屯。鼎。利出否。否。舊也。屯外坎爲禽。初行成需與明夷。外坎變坤則无禽。錯之爲泰。覆之則否。而五不得應。故曰。舊井无禽。

禽泉雙聲。井無泉則無養人之功。而民無所獲。是以曰。无禽也。喻殷世微政失。民不獲。

養。地方有改革之必要也。

九二。井谷。射鮒。甕敝漏。

谷爲兌象。九二敵剛。體巽中兌外坎。時行成蹇。山水谷象。故曰。井谷。坎離爲弓矢。二行內巽變艮。則射之有人。外坎伍於噬嗑。坎離爲鮒。二往。則艮人射之。故曰。射鮒。離爲甕。二來變乾爲古。上征兌折則甕革。故曰。甕敝漏。

井谷。則井已開裂而淺若谷。不可繙矣。鮒。魚失水能耐。雖淺若谷。猶可活也。井谷而仍虐民。則再摘黃臺之瓜。宜其敝漏矣。牧民者坐井觀天。不爲天下雨以養民。則九二現而革之時將至矣。

九三。井渫不食。爲我心恻。

九三位當爲君子。渫。漏也。外坎中兌兼象。井之功用敗也。九三得應。上以兌折行。故曰。井渫。噬嗑三與上正。變豐見昧。初從四來成需。則有酒食。噬嗑成明夷而災。則不食。故曰。井渫不食。成需。外坎爲心。成明夷則心傷。故曰。爲我心恻。

井渫。政虐民也。民不獲養。君子傷之矣。

可用汲。王明。並受其福。

三行則噬嗑成豐而多故。汲。引也。坤象。初從成需與明夷。而非豐。明夷外坤。外坤引之。

覆晉以參需。故曰。可用汲。晉外離王。成需則郊。明爲明水。古人郊祭求潔。以鑑取水於月。以爲玄酒。故曰。王明。成需則明夷覆晉。受介福於王母。故曰。並受其福。

井洩。君子禱而重整之。則人羣得養。並受其福矣。

六四。井甃。无咎。甃治也。修也。井甃。修井也。六四坎正。時行則初往。噬嗑九四中艮來。則取土變坤。故曰。井甃。成需與明夷。六四以坎體得應。則需而郊天。故曰。无咎。

四以坎體得正則修井。修則得之。泉可以清。是以无咎也。

九五。井冽。寒泉食。

冽。說文曰。水清也。水清則養人矣。九五居坎中正。時行則二往成蹇。泉出於山。故曰。井冽。坎北位正而寒。故曰。寒泉。噬嗑食象。九四來以益貞。爲大作而民歸養矣。故曰。食。殷之帝紂。苛政虐民。周人革之。以出斯民於水火。使生民得養。而慶重生。亦猶井冽而寒泉食也。

上六。井收。勿幕。有孚。元吉。

震。五變成井。參噬嗑。上時行。噬嗑成豐。來譽成蹇而井收。故曰。井收。井內巽爲幕。井成蹇。內巽變艮。則勿幕。勿幕。勿加蓋而任人竊井。竊井之人衆也。井成蹇。噬嗑成革。左右

錯之。則仍爲井與噬嗑而兩孚。故曰。有孚。以其來章有慶譽。吉。故曰。元吉。井收養人之功。則時繻之。而井不可幕矣。有孚者。有孚於成井。當初之功用。是以吉也。革其秕政而重整之。則生民獲養如初矣。順德而辨義。周代殷之功成矣。

坎變至四。離下兌上。命之曰革。中爻巽乾。參蒙。覆之爲鼎。雜卦曰。革。去故也。澤潤下而火炎上。兩不相得。故名曰革。

革。曰日。乃孚。元亨利貞。悔亡。

巳日句。乃孚句。巳於時爲純陽。入午則消。乾純陽爲巳。坤純陰爲亥。坎離代用。離五來而坎二現。外離變乾。離爲日。故曰。巳日。又巳祀古今字。釋名。祀。巳也。巳日即祭祀之日。是以周禮以祀爲陽禮。巳日。亦即純陽無私。正大光明。反本報德之日。古者爲大作。必禱於天地。告於宗廟。誓於人民。孚乃行之。故曰。乃孚。惟陽剛無陰。大公無私。乃能孚革也。坎離交。成革與蹇。元亨利貞四象顯。故曰。元亨利貞。成革與蹇。則二五俱應。於蹇四則當位。於革四則改命。中乾變離。故曰。悔亡。

元亨利貞。爲乾坤共有之合德。坤體成屯。雷雨經論。故於屯亦曰元亨利貞。乾體成革。乾道乃革。故於革亦曰元亨利貞。所不同者。於屯。則勿用有攸往。於革。則曰。巳日。乃孚。

而後悔亡。成革則參蒙。蒙五與二正。成觀。觀外巽爲廟。爲命。爲順。中坤爲民。告宗廟得順。觀人民而應。九四行而初應。爲大作而改命。成益。錯之則孚於家人與屯。而其悔乃亡矣。

革。澤下有火。火炎則澤枯而金銷。蒙。山下有水。水潤則石爛而土剝。此乃時衰勢困。人民陷於水火之象也。正之則火得風勢。木因水長。均向上而暢。則天下自安。然以革爲大君之事。須至公至平。孚乃方能順天應人。自天祐之。吉无不利。而革之无妄也。不然。則視同流寇而凶。苦天下之生民矣。

初九。鞏用黃牛之革。

鞏。固也。鞏與用。皆蒙之艮象。黃爲坤五來。內乾變離象。牛。坤象。初九得正而四不應。時行則四往。中乾變離。伍坤。則爲黃牛。蒙中坤外艮爲皮。上征成泰。則牛之皮剝成革。初當潛而志在外。泰安則固。成器而後動。故曰。鞏用黃牛之革。

革主去故。初陽力微。當潛其德。以待大用。是以鞏之以牛革。而堅韌其氣勢。以合革志。以待時至。否則不足以爲大作也。

六二。巳日乃革之。征吉。无咎。

巳日。乾離之象也。革之之日也。巳日乃革之。亦卽禱天地。告宗廟。以大公誓於人民而

革之也。夫用剝。九二現而剝五來。以應於九五。成革。剝外艮變巽爲廟。爲祀。夫內乾變離爲日而成革。故曰。已日乃革之。夫成革。三從上征。剝成蹇。以綢革則吉。故曰。征吉。虎變而改命。故曰。无咎。

革內外已正。參蒙。六二時行不動。蒙之五二正成觀。三從成蹇。雖綢不交。則咎。取象夫剝。則交而鼎新。自見已日乃革之象矣。

九三。征凶。貞厲。

无妄用升。三行上征成革。則革言三就。故曰。征凶。升不來。故曰。貞厲。

无妄九三與上綜成革。處不能合作之世。勤王而升不來。動則邑虛。是以征凶。改命則上亂。是以貞厲。

革言三就。有孚。

无妄內震數三。中艮爲就。六三行。上征成革。外乾變兌爲言。故曰。革言三就。以泰貞。則孚。故曰。有孚。

无妄六三行。同於蒙上征變九三。而革言三就。言再三櫟之。以數其罪也。君子居正不貳。有俘而得无妄之災。不苟免矣。此君子之所以爲君子也。
九四。悔亡。有孚。

九四。中乾。革之主也。於位不當。而初敵。故有悔。時行成泰以貞。其悔乃亡。故曰。悔亡。四行。蒙成損而革之不成。俘矣。故曰。有孚。

改命。吉。

改爲兌兼艮象。命爲巽象。蒙二與五綜正成觀。外巽爲命。四正於初成益。則命改而爲大作。故曰。改命。吉。

四以革之非其時。而有悔。以能改命信志。其悔乃亡。而轉吉矣。

九五。大人虎變。未占有孚。

革參蒙。蒙外艮中坤爲虎。九五時行。則蒙之九二利見大人。外艮變巽。則虎變風從而。有廟。故曰。大人虎變。蒙以革之。九五行成蹇。而革不變。故曰。未占有孚。

大人虎變。則革而王矣。未占有孚。則革順天應人而革成矣。

上六。君子豹變。

上六得正。伍於蒙之外艮爲虎。五行蒙成觀。有廟而王。故曰。虎變。上行。蒙成升。不來。內坎變巽。中震爲豹而遠。九三爲君子則豹隱。故曰。君子豹變。

九五。大人虎變。上六。君子豹變。君子不爲貳臣矣。箕子夷齊之流也。惜其文而豹隱。不事王侯。高尙其事矣。舊說未是。豈有君子苟免。順以從新君。亦如小人之革面哉。君子

取象於所參外艮之上九。成升則不來。是以豹隱也。

小人革面。

同人外乾。上行外乾變兌成革。乾爲面。變兌則改面。上六陰小。兌亦小。兌反巽則爲家人。故曰。小人革面。

小人革面。則去其表面之服從。改其面而從革。作新民矣。此其所以爲小人也。

征凶。居貞。吉。

同人用師。上征師三成革則輿尸。而革言三就。故曰。征凶。初從。四往居貞。而師成泰。則三居貞吉。故曰。居貞吉。

孟子弟子公孫丑問伯夷、伊尹、孔子之有同歟。孟子答曰。行一不義。殺一不辜。而得天下。皆不爲也。是以王者耀德不觀兵。不以權位而輿尸也。居正。則能以時代謝而順天。以德化民而應人。如斯改命。自然吉矣。雖然。此仁者之事也。不可語於現實之徒矣。此生民之所以以共戴者爲王。是以選賢舉能尙矣。

離變至二。巽下離上。命之曰鼎。中爻乾兌。參屯。覆之爲革。雜卦曰。鼎。取新也。火在上。風在下。可以事烹飪。可以奠廟堂。日以取新。故名曰鼎。

鼎。元吉。亨。

離變至二。內離變巽成鼎。離九二。時行。二五易位。九四從。成家人。內仍旋復爲離。故曰。元吉。故曰。亨。

火炎上。非風不旺。鼎火在上。而下通風。則火爲活火。出否取新。日新其德。可以養人民。可以奠廟堂。重器也。

初六。鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。

初六。柔而有援。趾取象於所參之屯。屯震足艮止爲趾。鼎爲革覆。顛象。中乾。初時行。則四以乾應。而內仍變乾。成大畜而趾在天上。故曰。鼎顛趾。否。舊也。上行屯貞。鼎成泰。泰反則爲否。包承。不亂羣。故曰。利出否。出否則四以泰貞。而取新矣。鼎初時行。與四綜正。成大畜。中兌爲妾。外離變艮爲子。故曰。得妾以其子。上從。以泰貞。則心願。故曰。无咎。出否則不守舊。取新則日事創造。然子本乎父。艮本乎乾。示人事之代謝。去舊取新。亦有本也。非忘本拔茅。連根去之。而用夷變夏也。

九二。鼎有實。我仇有疾。不我能即。吉。

鼎。五小。九二時行。則易位而五實。故曰。鼎有實。仇。匹也。指鼎所參之屯言。鼎參屯。外離伍坎。內巽伍震。皆匹仇也。屯外坎。以五大貞凶。而二十年不字。則坎爲疾而不交。故曰。

我仇有疾。屯內外皆正。鼎乃自正。九二行。鼎自成家人。參屯而未用屯。故曰。不我能卽。成家人。則九二現而王五。六五居二。則在中饋。故曰。吉。

鼎二五易位。初與四綜正。成家人。則中饋有主而五王。雖乘剛。是以无尤而終吉也。

九三。鼎耳革。其行塞。雉膏不食。

坎爲耳。鼎耳取象於參屯之外坎。三爲巽體。中爻兌折。覆之則革。故曰。鼎耳革。屯內外皆正。九三重剛。時行則上往三來。屯貞則九五凶。而九二乃不可行。故曰。其行塞。鼎外離爲雉。內巽爲高。屯中坤爲肉。則爲膏。故曰。雉膏。鼎五實則成家人。成家人則食。家人覆睽爲惡。則不食。故曰。雉膏不食。

鼎耳。所以舉鼎也。不用坎而取兌。則耳革。耳革則舉之不易。否不出。新不取。食之難而養不給。鼎用失矣。是以言行塞不食也。雉南面。喻紂也。雉膏不食。喻紂不能養民也。方雨。虧悔。終吉。

方。屯之中坤象。雨。坎象。虧。三行塞象。悔。改也。二現應爲天下雨。故曰。方雨。以勢變而遯。二雖先現。仍不能雨。而屯坎乃不盈。故曰。虧悔。三行上伐。成威而二居吉。內艮爲終。故曰。終吉。

易道尙變。九二現。方欲爲天下雨。以形萬物。以三重剛而艮止之。則遯而不雨。此其所

以虧悔也。君子居位。志不可奪。是以能終吉也。亦喻時未至。會孟津而虧悔也。

九四。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。

九四。中兌爲折而初應。內巽而伍於屯之震足。行則內巽變乾。外離變艮。中兌則折足。故曰。鼎折足。餗。鼎之實也。指二言。四既正初。則外離變艮。而巽反爲兌則折。乾爲公。鼎折足。則二不可行。五不得實。而公餗覆。故曰。覆公餗。艮爲屋。伍坎則渥。故曰。其形渥。凶。渥又作劇。亦合象。

四行折足。行不勝任矣。覆餗。則公事敗矣。形渥。亦可醜矣。四爲公位。士夫如此。有言不信。覆亡可待。是以凶也。

六五。鼎黃耳。金鉉。利貞。

鼎五離黃中。伍於坎耳。故曰。鼎耳黃。鉉。說文曰。舉鼎具也。亦猶耳也。金鉉皆乾象。喻鉉堅也。六五與二易位。離變乾。乾爲金。色玄。故曰。金鉉。三從上行。咸貞。則二吉。故曰。利貞。黃耳金鉉。則鼎堅牢而中實。日新養賢。人可安而咸和矣。

上九。鼎玉鉉。大吉。无不利。

鼎上剛。而三以乾剛罔應。乾三連爲玉。鼎九二正爲九五。外離變乾。而屯外坎伍之。乾爲玉爲金。坎玄乾金。則爲玉鉉。故曰。鼎玉鉉。玉鉉。喻鉉之美也。上行咸和以貞。而五則

吉大來。故曰。大吉。屯以威貞。則屯之六二用中道。於五吉。故曰。无不利。
无不利。以其光亨貞吉。上享於天。下養於民。貴而下人。天下鼎新而比親。美之至。是以
无不利也。

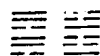
喬氏易傳第二篇卦爻下卷之六終

喬氏易傳第二篇卦爻下

卷之七 震艮 漸歸妹豐旅

寶應蔭岡喬樹森傳學長子一凡述聞

震。經卦。震下震上。命之曰震。中爻艮坎。參巽。設位正東。覆之爲艮。雜卦曰。震。起也。陽奮

出帝。故名曰震。

乾坤初索。則天行。動而得震出帝。乃分陰陽正負。左右前後。消息盈虛。儀象八方。時位變化。因成宇宙。是以日月星辰。一切皆動。第動之以律。持之以恒。人轉以爲靜矣。亦所以喻創始之初。皆由元而亨也。故曰亨。

震來虩虩。

震動也。力大波微。不可思議。動則生。生則變。萬化之幾也。虩虩。鄭康成曰。恐懼貌。震參巽。震成復。巽小成畜。猶乾坤之初交。爲履與剝。則履虎尾而致恐。故曰。震來虩虩。震來虩虩。以震之又震。喻新生之艱。冒起則驚懼。是以兒生則啼也。虩虩。亦世之不寧。

象成明夷覆晉。則終將受福。亦喻文王與周之初虢虢也。

笑言啞啞。

啞啞。笑聲。震爲竹。上六當位。時行巽上來而三變。兌爲悅爲言。中兌發聲不正爲啞。巽中爻兌亦不正。則爲啞啞。故曰。笑言啞啞。

先被拘係以虢虢。後錫弓矢則啞啞。虢虢則戒履霜而終吉。啞啞則革蓐蔽而垂法矣。震驚百里。

驚爲震之九四象。里百皆坤象。百里侯國。四行外震變坤。故曰。震驚百里。百里侯國。文王積善累德。大邦畏其力。小邦懷其德。驚遠而邇懼矣。

不喪匕鬯。

匕爲取鬯酒之器。古用赤心木爲之。爲震伍離象。鬯爲香草。用和祭酒者。爲巽伍坎象。外巽爲廟。故取象於匕鬯。所以祭也。震參巽成明夷用需。則喪而郊。成屯用家人則有廟。震之變。在不成明夷。而成屯與家人。則王現有廟。故曰。不喪匕鬯。

不喪匕鬯。不絕人之禋祀也。鬯爲香草。氣鬱。用和祭酒。古之大喪。亦用以浴尸。不喪匕鬯。譽文王之德之純。並譏武王戮紂尸也。如此卦辭十七字。豈文王所可自繫哉。史遷疏矣。

初九。震來虩虩。

初九得正。而四以震體居外。威遠不應。時行。則四變成復。與小畜。覆之爲剝。與履。剝外艮中坤。虎尾象。初以虎來。致有履霜虎尾之恐。故曰。震來虩虩。

後笑言啞啞。吉。

啞啞笑貌。中爻兌象。先履虎尾而虩虩。後大得志。則吉而啞啞。故曰。後笑言啞啞。吉。初行。則四爲陰主。如履虎尾。是以虩虩。比受弓矢斧鉞征伐三品之錫。吉又何加焉。是以啞啞。

六二。震來厲。

六二中正而乘剛。動則五往而巽二來。變象爲隨。則震之隨震。故曰。震來厲。億喪貝。

億。忖度也。中爻坎象。喪爲明夷象。貝。資斧也。離象。亦百里家邦之比也。震成明夷則喪。成屯則家不喪而多貝。六二時行。巽二來而六五往。上征。成革以綢繆。不成屯以綢家。人則無貝。不成明夷則無喪。故曰。億喪貝。

文王被拘係而周臣恐。乃求美女文馬奇物。因殷嬖臣費仲而獻之。是以云億喪貝也。躋于九陵。

躋。升也。登也。震象。陵爲外震。伍巽坤土高象。巽本順入。九二來現而爲九五。外震爲躋。外震變兌。成隨則有獲。九爲兌之成數。九陵猶九階也。喻廟堂也。故曰。躋于九陵。文王被釋。並受弓矢斧鉞征伐之錫。學如矣。是以曰。躋于九陵。

勿逐。七日得。

逐。鄭康成曰。兩馬走也。坎爲馬。乾亦馬象。震爲足。六二時行則六五往。巽之九二來。若三從。則成革與蹇。如是則坎乾兩馬逐。九二來而四往。成家人與屯。則勿逐。勿逐。言須成家人與屯也。得爲艮象。七爲離之成數。陰數極於六。七日則來復。日亦離象。成家人內離。故曰。七日得。

震二小乘剛。行則九二來。而上亦乘剛。雖得位。不寧之局也。勿逐。喻勿爭也。爭則生民苦矣。七日得。喻代殷之日。自得之也。

六三。震蘇蘇。震行无眚。

蘇。巽象。蘇蘇。重巽象。猶言徐徐也。三柔居剛。往則成豐而多故。是以徐。初從。四來成明夷與需。內巽變乾。不進。是以徐。故曰。震蘇蘇。震成明夷本難。以三變而鄰合志。不犯難。故曰。震行无眚。

三位不當。太顛、閔夭、散宜生、鬻子之徒。皆徐徐歸周。而動天地。是以云震蘇蘇也。

九四。震遂泥。

九四外震中坎。行則變坤。水土爲泥。巽由小畜成需而于泥。故曰。震遂泥。遂亦震象。四本威遠。行則趨下。反道則迷復。巽成小畜。陰主得勢。低首自省。喻文王未可卽身代殷也。

六五。震往來厲。

六五柔中乘剛。往則上伐。革言三就而三厲。是爲往厲。來則五六征凶而五厲。故曰。震往來厲。

五柔。處不寧之世。出入皆危。喻武王觀兵時也。

億无喪。有事。

億。忖度也。坎象。五往則震不成明夷。故曰。億无喪。成屯與家人。外巽爲廟。內巽變內震。爲長子。有廟而祭主。往伐則帥師。故曰。有事。

國之大事。在祀與戎。主祀。所以養望。主戎。所以養威。養望養威。有國者之大事也。

上六。震索索。視矍矍。

索。巽象。震上六當位。時行三罔應。則巽上來索。而巽初從之亦索。故曰。震索索。索索。洩氣相。矍。離象。矍成需。中離爲矍。震成明夷。內離亦矍。離爲視。故曰。視矍矍。

索索。氣洩之又洩也。矍矍。視驚之又驚也。上行三變。則井渫不食而索索。初從震成明夷。則驚疑而矍矍。索索則遲疑。矍矍則驚疑。皆以爲異也。震驚百里以號號。轉索索以矍矍。是以爲異也。

征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。

上六時行。則巽上來征。變相爲豐。而上六三歲不覲。故曰。征凶。上六當位。行成明夷與需。外震變坤爲身。巽上征三變坎爲弓。相伍則爲躬。震驚在鄰之上來。故曰。不于其躬。于其鄰。以鄰戒。而敬之則終吉。故曰。无咎。

諸侯既多叛紂。而歸西伯。西伯滋大。紂漸失權重。比西伯伐饑國而滅之。聞者驚恐。奔告於紂。然以尚有賢者。乃止諸躬。是以曰。震不于其躬。于其鄰也。

昏耄。有言。

巽上征三。外巽變坎。內震變離。成明夷而耦需。故曰。昏耄。昏耄則匪寇。上來中兌爲口。成需與明夷。則九二不可得正。而五小有言。故曰。有言。

有言。喻不信上之有能也。昏耄。示鄰之來。非爲靖難。欲使我附麗之也。喻殷周之勢。失中道也。

三三

艮。經卦。艮下艮上。命之曰艮。中爻坎震。參兌。設位東北。覆之爲震。雜卦曰。艮止也。成終成始。山外有山。爲界爲嶺。故名曰艮。

艮其背。

乾坤上索得艮兌。爲陰陽反正。分水之嶺。於人體。則背爲陽。身爲陰。故曰。其背。

其背。喻殷周之德也。殷周之德反背。艮以陽止陰。具成終成始。表裏有常之德焉。

不獲其身。

身。坤象。身陰。爲背之反。獲爲艮象。上九時行不動。而三亦得正不錯。則內外不可以變。

坤。故曰。不獲其身。

行其庭。不見其人。无咎。

艮參兌。外艮中震爲庭。倘上行九三與兌三錯。成剝與夬。中乾。則揚于王庭。故曰。行其

庭。艮爲人。內艮變坤。則不見艮人。故曰。不見其人。艮成碩果。故曰。无咎。

艮變至五。則履帝位而不疚。其背。喻周背殷也。不獲其身。喻不獲紂身也。行其庭。喻行

殷之宮庭也。不見其人。喻不見周所獻之妲己也。雖云不獲不見。於周无咎也。

以上經文十六字。有大道存焉。艮土黃。爲黃庭命名之所本。亦爲孔子之微言易見者。

當文王之時。固絕不能有此等文字。更不能作如是之記載。遷等訛傳。疏矣。

初六。艮其趾。无咎。利永貞。

趾。艮反震象。初六時行。則初以艮往而四正。兌成安節。艮成賁。賁之初六。亦曰賁其趾。故曰。艮其趾。成家人與屯。故曰。无咎。內艮變離。俱正則永貞。而上威如。故曰。利永貞。初之艮趾利永貞。喻人當守正務本。本固。方可以无咎。亦喻文王能明分止躬永貞也。六二。艮其腓。

腓。說文曰。脛腓也。居趾之上而隨股。六二時行。則兌之九二來。兌變隨。則外艮變巽爲股而艮腓。故曰。艮其腓。

六二得正。時行。外艮變巽。所參內兌變震。成漸與隨。得應而隨人。是以能順聽而不違。漸進成家人。而上威如也。此所以以艮腓喻。亦以之喻文王也。不拯其隨。

拯。取也。艮象。隨。取象於所參之兌。二時行。艮成漸。兌成隨。取隨則六三來而上往。成革成蹇。革言三就而凶。不取隨。則九四來而上不征。成家人與屯。則上威如。故曰。不拯其隨。

不拯其隨。則上不退而變坎。蹇難不作矣。隨人以坐大。而凝新命矣。其心不快。

艮參兌。不成蹇革。而成家人與屯。外艮不變坎心。而變巽命。則不可以急功。故曰。其心不快。

成革與蹇。霸圖也。以力服人。其心雄矣。成家人與屯。王術也。以德化人。不害民矣。然其成就在未來。非及身所能見。是以其心不快也。

九三。艮其限。

限。界也。九三得位。上世敵應。行則與兌三錯。而兌之內兌變乾。陽爻陰。陰遇陽。乃爲乾坤之界。故曰。艮其限。天地之界也。亦陰陽之判。艮山分水嶺也。於人則爲背與身。身與背之界也。限。馬融、荀爽、虞翻、鄭康成等。於三皆以腰取象。而宋之程朱及元明清等。儒均因之。皆不合象。腰居人身之中。三於卦非中。三時行則剝而危厲。內艮變坤爲身。是以於四則言身。何來腰象。艮初與二皆言背。四言身。故三言限。背反爲身。三居內艮之上。故曰。艮其限。

艮取象於人。內艮得正。外艮失正。內外相背。四乘於三。三具坎心。是以象言。危薰心也。危指坎陷。心在身與背間。薰心。則身不安矣。

列其夤。

列。裂也。艮象夤。亦作腠。脊也。三時行。與兌錯。艮內變坤。兌內變乾。則坤乾序列。成剝與

夫。一則卑以下人。一則揚于王庭。如脊之分。而行相背。故曰。列其夤。

艮成終成始。終始相需相成也。三居終始之交。故以限言。艮止而震動。相反而相成。則有禮節存焉。非相對相反。而相爭也。

厲。薰心。

九三時行。上世罔應。故厲。中坎爲心。兌三中爻巽離。爲薰。成需與明夷。故曰。薰心。

心繫於背。而藏於身中。介上下內外之交。變化幾微。薰則難安矣。三爲君子而敵上。則上不安矣。亦敬天守禮哉。

六四。艮其身。无咎。

艮爲人。六四得位。時行成家人。內艮得正。兌成屯。中坤爲身。故曰。艮其身。成家人與屯。內艮變離。而六四得應。富家大吉。故曰。无咎。

艮其身。則止之以禮而明分。行之以義而中節。是以无咎也。文王似之。

六五。艮其輔。言有孚。悔亡。

孚字從集解。今本訛作序。言字句。兌象。輔卽顴。說文。頰也。在人之首。六五時行。往兌則五實而得所願。中乾爲顴。故曰。艮其輔。成革則執言。故曰。言。旋覆則有孚。故曰。有孚。有孚則悔亡。故曰。悔亡。

有孚。今本作有序。不合象。集解序字作孚。合象。因從之。六五柔中而知正。艮醕而後言。則言非小人之言。而爲廟堂之言矣。

上九。敦艮。吉。

敦。厚也。坤象。艮爲經卦。上九亢尊而不謙。艮止之時也。時行內艮變坤則敦厚。乾坤合德。而下厚事。故曰。敦艮。吉。

艮土薄。坤土厚。兌金折。乾金純。土薄者厚之。金折者純之。聖功也。可以參天地之化矣。是以言吉。喻文王之德能明君臣之分以終也。

艮終變。三反。艮歸。艮下巽上。命之曰漸。中爻坎離。參覆皆爲歸妹。雜卦曰。漸。女歸待男行也。男行女歸。其禮漸進。故名曰漸。漸。女歸。吉。

漸。九三艮童。當位得正。參歸妹。言女歸。取象於歸妹也。歸妹二五綜正。外震變兌爲妹。四從則妹歸成家人。在中饋而有家。故曰。女歸。吉。三從則上行。歸妹成革。漸成蹇。而從上吉。故曰。女歸。吉。

婚禮有六。納采、問名、納吉、納徵、請期、親迎。漸進之禮也。所以端人倫之始也。

漸。亦進以度也。積小成大。積少成多。皆由漸也。若夫君子。修學以漸。積德以漸。居仁而由義。乃至人心嚮背。亦漸也。至於小人。每柔順以固寵。浸潤以遂私。亦以漸也。而女歸吉。亦喻釋文王也。殷之衰。周之盛。亦皆以漸也。其關係亦大矣。利貞。

九三重剛。歸妹二與五綜成隨。漸初往四來。成家人與屯。則妹歸貞吉。故曰。利貞。女貞則家安。君貞則邦正。利貞。喻文王止諸躬。以守君臣之節也。

初六。鴻漸于干。

漸參歸妹。左右錯小過中孚。小過飛鳥象。中孚信及豚魚。鴻爲講信義之鳥。其飛以序。雌雄有別。是以取象於鴻。所以示貞信也。干爲水涯。初六以位不當。時行則往。歸妹九四來。閑有家。九四震體。中坎。行則外震變坤土爲厓。故曰。鴻漸于干。

鴻仁而信。漸于干。則在水厓。時潛則潛。時躍則躍矣。喻文王也。

小子厲。

艮爲小子。初居艮體。初時行。漸成家人。則九三悔。上征則憊而濡首厲。故曰。小子厲。有言。无咎。

言爲所參歸妹內兌象。三小來而上往。二五不可得正而中兌。故曰。有言。以泰貞而兩

平。於義无咎也。故曰。无咎。

漸之初。殷未喪師也。小子厲。履霜矣。有言。民不信矣。无咎。堅冰未至。周尚巽也。

六二。鴻漸于磐。

磐。大平石也。歸妹二正於五。中爻變艮磐象。巽用震。則爲富有之草原。巽二行。震五來。內巽變艮亦磐象。成漸。故曰。鴻漸于磐。

飲食衎衎。吉。

衎衎。樂也。參歸妹。六二得正。四從成家人與屯。在中饋。而饋食不窮。故曰。飲食衎衎。吉。飲食衎衎。以隨而承德也。六二時行。則九二現。賢者志行。喻生民安也。

九三。鴻漸于陸。

陸。平原也。坤象。九三重剛。當位得正。時行以泰貞。則坤爲陸。故曰。鴻漸于陸。

鴻已漸進於平原。則非其所宜漸矣。殆喻周漸有西北耶。

夫征不復。

震爲巽夫。歸妹外震伍於外巽。故曰。夫。九三得位得正。時行則歸妹六三來。上征而用壯。蹇難乃作。初從。九四以震夫來。外震變坤。而不可互復。以泰貞。則上亂而震夫不復。故曰。夫征不復。

夫征。非征夫也。不復。不反顧也。離坤羣而遠適。殆喻殷臣閔天。散宜生等。附於周歟。婦孕不育。凶。

巽爲震婦。漸外巽伍於外震。是以曰婦。九三艮體爲子。中離。育象孕象。九三以艮行。則上巽婦征。漸成寢。歸妹女壯。故曰。婦孕不育。凶。

婦孕不育。以女壯也。女壯。則須聽婦言。親小人。蠱生而家邦危。殆喻紂不堪爲政耶。利禦寇。

上征於三。蹇難作則寇至。以泰貞則順而兩平。故曰。利禦寇。

三動。小人用壯。則難作。夫征不可復也。君子居正。殆喻殷尚有人。未可代耶。

六四。鴻漸于木。

漸外巽伍震皆木象。六四巽木得正。行則震木來應。故曰。鴻漸于木。

木仁。周行仁道。非暴戾者所可禦矣。

或得其桷。无咎。

或指四言。有也。六四巽體。反之爲兌。桷。平柯也。樹木之枝也。爲震兼兌象。時行。歸妹九四以震木來應。上征則三小以內兌應。四或。故曰。或得其桷。以泰貞。故曰。无咎。

木爲棟樑之材。所以支大廈也。桷堅而直。棟樑之配件也。君子守禮而居義。屈伸自若。

矣。殆喻微子去之。大師少師持祭器樂器以行。周雖未得其棟樑。已得其桷耶。
九五。鴻漸于陵。

疊用隨。六五與二相綜。則二五中正成漸。成漸參歸妹。則成家人與屯。屯內震中坤。坤土高大。故曰。鴻漸于陵。

陵。九陵也。鴻漸于陵。則得木蔭。而所勢亦厚矣。周其王哉。

婦三歲不孕。

成家人與屯。則六五化六二而不字。震數三。巽爲婦。故曰。婦三歲不孕。

終。莫之勝。吉。

漸內艮成終。之往也。之則成蹇。革而三凶。莫之。歸妹五與二正。上不往。而九四來。則成家人與屯。王有家。而三厲。吉。則勝。故曰。終。莫之勝。吉。

莫爲家人外巽中離象。婦三歲不孕。喻帝紂也。紂淫於婦人。爲政虐民。歷久不改。不可與有爲也。因以婦三歲不孕。喻文王止諸躬。得所願而終王。是以云。終。莫之勝。吉。

上九。鴻漸于陸。其羽可用爲儀。吉。

陸麓同聲。陸卽麓之借字。胡安定謂陸當作遶。亦合象。中孚上九。翰音登天。則三以位不當而折羽。艮終變三反成漸。上行則山有水。而震巽成林爲麓。故曰。鴻漸于陸。成蹇

與革。則三從貴。故曰。其羽可用爲儀。吉。

以羽爲儀。以別上下。古人多爲之。今殷狄之在美洲者。猶存其俗焉。其羽可爲儀。喻殷之黨羽降周者。可用以爲儀。而表率殷民也。

兌終變。三反。兌歸。兌下震上。命之曰歸妹。中爻離坎。參覆皆漸。雜卦曰。歸妹。女之終也。兌爲少女。震爲兄則兌妹。兌終變而兌歸。故名曰歸妹。

歸妹。征凶。

歸妹參漸。三行上征則女壯。而勿用取女。故曰。征凶。

征則女壯。齊大非耦。取女不吉矣。

漸用歸妹則歸吉。覆之。歸妹用漸則征凶。何也。以漸外巽內艮。男下女而居正。是以吉。歸妹外有震威。內具兌悅。女下男而皆失正。是以征凶。男下女。則女歸以禮。女下男。則男威以暴。是以漸之女歸吉。而歸妹則以征凶也。

无攸利。

歸妹參漸。漸內艮有常。上征。小人用壯。以泰貞。而上亂。漸內艮變離。故曰。无攸利。

歸妹。喻釋文王之拘也。征凶。无攸利。喻文王釋歸。修德而坐大。征之則凶。是以象言。永

終知敝也。

初九。歸妹以娣。跛能履。征吉。

歸妹參漸。內兌用艮。三小。艮初亦少。故爲娣。初行漸成家人。故曰。歸妹以娣。歸妹外震爲足不正。行則變坤。而三爲坤之皮。是以曰跛。漸上征。內兌變乾。天澤合履。故曰。跛能履。初得應。以泰貞。則志在外而上亂。故曰。征吉。

歸妹以少女。成泰則上亂。惟婦言是聽。能使殷危。跛能履也。武王承德。能履帝位矣。

九二。眇能視。利幽人之貞。

離爲目。兌爲少。合象爲眇。視爲兌兼離象。眇爲非正之離。無察察之明也。九二失正而五小應。時行易位。外震變兌。丈夫係而五孚嘉。眇能視也。故曰。眇能視。漸內艮亦象人。成家人與屯。家人五王。而屯五則貞凶。合象明夷。則幽不明。故曰。利幽人之貞。眇能視。喻妲己竟能有爲也。幽人。被拘係之人也。喻文王被幽於羑里。妲己能有利於文王之獲釋。九二現。成家人與屯。王假有家。於屯則五大凶。是以曰。利幽人之貞。

六三。歸妹以須。反歸以娣。

須。面毛也。六三不當位。時行往漸。外巽變坎。陽男也。不同於他爻變兌變離之爲陰女也。錯之則爲需。故曰。歸妹以須。六三往。則小人用壯。漸初艮少。來則歸妹成泰。中爻變

兌。妹而反歸。故曰。反歸以娣。

須卽鬢。所歸者爲坎陽之中男。非兌陰之少女。西伯被帝紂拘係。囚之羑里。而獲釋歸國。是以曰。歸妹以須。周獻有莘氏之妲己。是以曰。反歸以娣。舊說解須爲女侍妾之卑賤者。於辭雖通。於意則失之。三當世。動而內兌變乾成大壯。如指陽乾爲卑賤侍妾。實違經義。而不合象。

九四。歸妹愆期。遲歸有時。

九四未得位。而初不應。時行漸初來而往。漸內艮變離。爲期爲時。成家人。內外皆正。而歸妹成臨。內兌未正。則三憂而二失時。故曰。歸妹愆期。漸成家人。內艮變離。則上來而三行。待仲春令會也。故曰。遲歸有時。

歸妹爲人倫之始。大事也。禮有媒氏。掌萬民之判。判。半也。得耦而合。成夫婦也。是以凡男女自成名以上。於禮皆書年月日名焉。令男三十而娶。女二十而嫁。中春之月。司男女無夫家者。而令會之。於是時也。奔者不禁。若無故而不用令者。罰之。是以無怨女曠夫也。亦喻文王被拘之時久。而釋之有待。代殷之時未至也。

六五。帝乙歸妹。

漸外巽爲廟。歸妹外震兄。內兌妹。六五時行。內兌九二現。內則變震出帝。而外震變兌。

則妹歸有家。震出帝。陽甲陰乙。五尊。而九二居陰。爲帝乙。故曰。帝乙歸妹。

帝乙歸妹。微言帝紂釋文王囚而歸周也。紂本湯之子孫。是以舊說有實指帝乙爲湯孫者。易興於殷周之際。而與天地準。其辭曲而隱。據殷衰周興之史實以明占。皆微言也。惜乎殷亡周興之史實不詳。致占辭隱微之大義。證之未能過半也。

其君之袂。不如其娣之袂良。

良。艮象。袂。乾兌兼象。君指世言。歸妹五小時行。則二五易位。三從成革虎變。而三則革言三就。故曰。其君之袂。不如其娣之袂良。

娣之袂。則虎變。君之袂。則征凶貞厲。蓋喻帝紂釋文王。不如周臣獻妲己之爲利也。月幾望。吉。

坎爲月。坎正爲月望。歸妹以漸。成革與蹇則漸外巽可坎正。故曰。月幾望。吉。幾望。隨望也。

月幾望。以五行隨漸而望。將望未望時也。是以吉。喻周將興也。

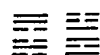
上六。女承筐。无實。

筐爲震象。女指內兌之三。兌爲少女。上六位當。時行則漸上來。承震筐而女壯。故曰。女承筐。成大壯則五不可正。故曰。无實。

士剗羊。无血。无攸利。

剗。刺也。離象。兌爲羊。坎爲血。漸內九三艮體爲士。上征歸妹三變。初從。漸內艮變離爲戈兵。而剗中爻之兌羊。故曰。士剗羊。歸妹成泰。則五不可以實。外坤不能變坎。故曰。无血。漸內爲艮。本有攸往。四往成泰以貞。則濡尾。而漸內艮變離。故曰。无攸利。

筐。所以盛也。無實則筐虛而何盛。羊所以養也。無血則喪而何養。貞鄰以成泰。得應而濡尾。月缺花落之時屆矣。是以無攸利也。喻殷之將亡也。

坎變至五。離下震上。命之曰豐。中爻巽兌。參渙。覆之爲旅。雜卦曰。豐多故也。雷電並至。損益萬有。五動則革起。而世界改觀。故名曰豐。

豐。亨。

豐參渙。五柔往。二來而渙王居。以益貞。則坎離正。故曰。亨。

豐。西伯周所建之大邑也。是以多故。天行盈虛。居安思危。乃可以常保其豐也。不然。蔽而明夷。不可爲大作矣。

王假之。

假讀格。來現也。六五往。而九二來現。成革而王居。故曰。王假之。

王假之。來王也。豐六五處尊得勢。時行。則渙九二來。內坎變坤爲民衆。而天下改觀矣。勿憂。宜日中。

憂爲師象。亦坎象。豐參渙。九四行。成明夷與需。外伍爲師。則憂而不吉。渙成井。九二來而六五往。成革以耦蹇。元亨利貞。則勿憂。而離日在中。故曰。宜日中。

勿憂。非不慮危也。秉中正之氣。去其蓊蔽。以安家邦天下也。

初九。遇其配主。

震初爲主。巽四爲配主。是以重巽爲洊震之配。而渙初與四。亦爲豐初與四之配。豐初九得正。時行。則外震九四往。而渙之初六來應。則震之初九與六四得配。內坎爲冬。變兌爲見。冬見爲遇。故曰。遇其配主。

遇配主。則宜交相愛。化敵爲友矣。喻文王也。配孟喜作妃。妃合也。

雖。无咎。往有尙。

雖讀推。艮象。王弼指爲況辭。失是。无。今本訛作句。不可通。荀爽作均。從之。象曰。遇均災也。无。均古今字。初得離正。時行。渙初來應。而四往。豐成明夷。渙成中孚。中孚上下无。中艮爲推。綜之則大過。有咎。推无。即推中孚之无成需。以耦明夷。則无咎。故曰。雖无。无咎。尙。即上。初時行。四往成災。而有過。以上從成需。郊而免災。郊而免災。賴有上也。故曰。往

有尙。

初行換成中孚。則得敵。以九四原本失正。內外綜之。則過勻爲災。推中孚之勻。成需以郊禱。則有補於大勢。是以推之爲尙也。

六二。豐其蔀。

蔀。覆也。巽象。六二本爲震體。柔尊罔應。以震三往。巽上來。而得離正。中艮變巽。成豐乃蔽覆其明。故曰。豐其蔀。蔀本作菩。

豐其蔀。以豐而蔽弊生也。

日中見斗。

斗在北辰。星之樞也。乾象。北爲乾之定位。乾亦卦之樞也。六二得位時行。則換九二來而五變。豐成革。外伍爲中孚。中孚子半。而革中乾乃爲斗。四以乾行。則中乾變離爲日中。故曰。日中見斗。

斗爲衆星之所拱。二行五變則革者至。外兌爲西。日昃之離矣。雖未順天應人。可發志爲大作。而天下知所拱矣。

往得疑疾。有孚發若。吉。

坎爲疾。艮爲得。四爲疑象。二行豐成革。觀民而未與。九四從。則革貞。外兌變坎。四或。故

曰。往得疑疾。旋覆則有孚。故曰。有孚。發。啓也。開也。若順也。皆巽象。豐成革。渙成益。外巽中坤而順。故曰。發若。以益貞。則發志而大作。故曰。吉。

發。亦喻武發也。往得疑疾。以革之無與。有慚於心。未能順天應人。是以有疑。此武發孟津觀兵時也。倘施之以仁義。革之以已日。而去其私心。以救斯民於水火。則吉矣。否則血流漂杵。苦家邦生民矣。

九三。豐其沛。

沛卽芾。草木茂盛貌。巽象。亦暮象。震用巽。九三行成豐與井。中坎變巽。故曰。豐其沛。豐其沛。沛之蔽。更甚於蔀矣。五柔尊。九三雖爲君子。竭股肱以匡大局。終不可使五得實。亦無如之何也。

日中見沫。

震用巽。三行成豐則位當。內震變離。而中爻兌小巽蔽。重巽成井。中離爲日中。伍於成豐之小兌。則爲沫。井初從。四行成明夷。則幽不明。故曰。日中見沫。

沫爲坎兼兌象。斗杓後之小星也。喻帝紂後宮之寵妃也。日中而見沫。則綱紀亂。而日昏矣。

折其右肱。无咎。

右肱。亦本作股肱。九三中爻巽兌。巽股肱而兌折毀。行則渙三與上正。外巽肱變坎。中爻兌折則股肱折。故曰。折其股肱。以成明夷而需郊。故曰。无咎。

折其右肱。喻帝紂拘文王。折三公也。帝紂居壅蔽之世。權操小人。微子去之。九侯鄂侯死之。文王拘之。雖无咎。日昃之離矣。君子傷之。何可久也。

九四。豐其蔀。日中見斗。

九四中巽蔀蔽。時行渙成中孚。外巽爲蔀。故曰。豐其蔀。中孚成需。中離爲日。中兌爲見。內乾爲斗。故曰。日中見斗。

二四同功而異位。是以亦曰。日中見斗。斗爲星樞。日中見斗。雖云日已壅蔽。亦知所拱矣。

遇其夷主。吉。

震初爲祭主。成明夷之初則爲夷主。九四以震行。居渙之初。豐成明夷。則四與初遇。故曰。遇其夷主。吉。

遇夷主。遇文王也。冬見曰遇。渙內坎爲冬。變兌爲見爲西。孟子曰。文王西夷之人也。成明夷。是以曰。遇其夷主。喻殷太師疵。少師彊。抱其祭器樂器而犇周。則禮樂不廢而行吉矣。

六五。來章。有慶譽。吉。

音十爲章。六五柔尊。時行。往則無與。革而觀民。來則大蹇。革之成章。渙二來王。豐外震變兌。口動出音。故曰。來章。成革則有慶。成蹇則有譽。故曰。有慶譽。吉。

來章。來則含章也。與弔伐之師。救生民於水火。是以有慶譽也。渙二來。五行。則大蹇。順天應人。而革之成。武發王矣。

上六。豐其屋。蔀其家。

噬嗑上與三綜成豐。中艮以上至。變巽爲屋。故曰。豐其屋。變巽亦蔀象。左右錯之爲家人。成明夷。則失家節而不可以有家。故曰。蔀其家。豐上得位。渙外巽中艮。亦爲豐其屋象。上行伐三。內坎變巽。伍之爲家人。亦爲蔀其家象。

廈屋渠渠。以屋喻王室也。亦所以喻中樞也。豐大其屋。上小自私。不能愛民。而中樞淫矣。家。亦大夫之家也。家蔀則無賢宰。不能親民矣。而家亦社會團體也。家蔀。亦示社會團體之黑暗也。

闕其戶。闕其無人。

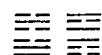
闕。說文曰。閃也。謂傾頭門中視也。闕。靜也。孟喜作室。合象。噬嗑用井。上征於三成豐。三於中艮兌見。失正則窺。變巽爲戶。故曰。闕其戶。內震變離。伍於井之內巽爲家人。則有

人井初從。四行不可以成家人。成需而覆訟。則窒而無人。故曰。窒其無人。闕其戶。探視其戶也。闕其无人。自藏矣。草木藩而賢人隱矣。

三歲不覲。凶。

震數三。兌爲覲。噬嗑上征。三變成豐。而內離爲獄。成豐則參渙。渙上征三。則豐成明夷。而幽不明。故曰。三歲不覲。三歲不覲。則凶可知也。故曰凶。

三歲言久也。於國則賢人隱。而國無人矣。國而無人。國豈能國。商虛而紂凶。豐成大邑矣。

離初變。艮下離上。命之曰旅。中爻巽兌。參節。覆之爲賁。雜卦曰。親寡旅也。火焚山上。則竄而不處。故名曰旅。

旅。小亨。

旅參節。初小。不當位而四應。五小而尊。兩小行。成家人與屯。則得應而正。故曰。小亨。小亨。柔小亨也。喻文武也。非小事亨與亨者小也。是以彖言。旅之時義大。程朱等失解。旅。貞吉。

旅參節。成家人與屯。則初得正不旅。閑有家而富家大吉。故曰。旅。貞吉。

貞則安土敦仁而富家。已非如山上之火。旅而不留矣。

初六。旅瑣瑣。斯其所取災。

瑣瑣。舊說均以瑣細、細小、等類之辭釋之。皆非是。初柔體艮而伍兌。少好之象也。而王弼等竟以卑賤取象。甚謬。瑣瑣。卽瑣兮尾兮之簡稱。詩云。瑣兮尾兮。流離之子。傳曰。瑣尾。少好貌。流離鳥也。少好長醜。喻人少時美好。而老則醜陋也。旅內艮得正。初居旅之內。艮爲少爲尾。伍兌爲好。少好之象也。初時行。與四綜正。則焚如。棄如。錯之爲睽爲蹇。則醜而多難。因以瑣尾比。故曰。旅瑣瑣。及其上征於所參之節三。成明夷與需。則志窮取災。故曰。斯其所取災。

初旅瑣尾。喻其始則美好。長則醜惡而親寡矣。喻帝紂也。是以撫養小人。初雖恭順聽命。終必浸蔽弄權而衰亡。斯亦其自取之災也。

六二。旅卽次。

卽。節象。次。處也。不旅也。艮象。六二得正。而五不應。時行節二來成遯而咸貞。則艮止而不旅。故曰。旅卽次。

懷其資。得童僕。貞。

懷資皆離象。童僕皆艮象。旅參節。節二來。成遯與屯。外離陽實。故曰。懷其資。內艮爲童

僕。節內兌變震。覆艮亦童僕象。故曰。得其童僕。以咸貞則利。故曰。貞。

二旅而處。懷其資。懷紂之資也。得其童僕。得紂之童僕也。喻周謀代殷之勢正也。

九三。旅焚其次。

九三重剛。位當得正。而艮止。本可處也。故曰。次。時行則上征。節三來應。外離變震成小過。而離焚爲災。故曰。旅焚其次。處也。旅焚其次。則不可處而傷矣。

喪其童僕。貞厲。

三行成明夷與需。則內艮變離。則童僕喪。故曰。喪其童僕。以上征。故曰。貞厲。火焚山上。喪其童僕。家邦破矣。富其鄰矣。予人以征伐。而君子貞厲矣。九四。旅于處。

九四時行則潛初。內艮變離而正。未可以大得也。故曰。旅于處。得其資斧。我心不快。

艮爲得。離爲資。四行內艮變離則得資。斧。坤象。上征外離變坤則得斧。故曰。得其資斧。需外坎爲心。成明夷則傷。故曰。我心不快。

旅之九四。與初綜正則得應。三雖折肱。而五不可實。喻四未代殷。心有不快也。

六五。射雉。一矢亡。

旅之外離爲雉。雉立南面。喻帝紂也。雉亦城堞也。堵方丈。三堵爲雉。雉長三丈。高一丈。古者侯伯之城方五里。三百雉。離矢坎弓。旅外離伍於節之外坎則射。故曰。射雉。坎數一。六五時行。往而成遯。外變乾而無離。故曰。一矢亡。

射雉。喻攻城也。喻武王紂也。一矢亡。不殺傷成災。行健而順以聽也。亦喻一戎而殷亡。周王也。

終以譽命。

五柔時行。節之九二來。成遯與屯。錯之成无妄與蹇。則來譽。旅內艮成終。四行成家人。初正富家。外巽爲命。故曰。終以譽命。

五行。九二現。則動而順乎剛。居正用譽。天下改觀矣。喻武王功成。而周終以譽命也。上九。鳥焚其巢。

小過鳥象。巢。離象。上九時行。外離變震成小過。則鳥巢火化。故曰。鳥焚其巢。

以上致寇。自焚其巢也。上九亢陽。征非其時。致招傾國之災。亦猶鳥之自焚其巢也。喻帝紂之自焚被戮。而殷以之覆亡也。旅人先笑後號咷。

艮初爲旅人。初瑣尾而少好。上行而三不應。外離變震。中兌而上應則笑。故曰。先笑。初從。與四綜正。成明夷而喪。故曰。後號咷。號咷中爻巽兌象。

初美終醜。喻紂也。紂初帝。先笑也。終被戮。後咷矣。此其所以占比瑣尾而曰瑣瑣也。喪牛于易。凶。

喪。明夷象。旅成明夷。外離變坤。牛象。易卽疆場之場。戰場也。上行。旅之外離變外坤。外坤中震爲遠。疆場地也。故曰。喪牛于易。喪牛于疆場。喪非其地也。古人以牛爲特牲。喪牛則聲聞於天。大事也。上行不郊於天。而致寇至。喪之於疆場。則喪之失當。以致終窮。不獲天祐。故曰。凶。

牛爲特牲。喻帝紂也。喪牛于易。係喪之疆場也。喻帝紂喪之於牧野之戰也。史稱武王旣於癸亥陳師牧野。甲子。帝紂方發兵拒之。紂師倒戈而崩。紂反登於鹿臺。蒙衣珠玉。自燔而死。武王車至。射紂尸三矢。下車又以輕劍擊之。復以黃鉞斬紂頭。而殷乃終矣。初帝紂拘文王。周人獻妲己。因釋文王。並錫之弓矢斧鉞與征伐之權。富其鄰矣。紂爲暴君。聽婦言。刑炮烙。親小人。遠君子。智足距諫。言足飾非。終爲天下笑矣。上九行。烏焚其巢。瑣兮尾兮。自取災矣。是以彖言。旅之時義大矣哉。

喬氏易傳第二篇卦爻下卷之七終

喬氏易傳第二篇卦爻下

卷之八 巽兌 渙節中孚小過既濟未濟

寶應蔭岡喬樹森傳學長子一凡述聞

巽。經卦。巽下巽上。命之曰巽。中爻兌離。參震。設位東南。覆之爲兌。雜卦曰。巽伏也。柔順乎剛。重巽而隨風。故名曰巽。

巽。小亨。

乾坤初索成巽震。而巽得乾體。小亨者。四小亨也。四小順乎剛而能畜。富家邦而大吉。是以曰。小亨也。非程朱等儒。所謂才小而亨小也。巽參震。外巽得正而上失位。成家人與屯。六四富家大吉。而柔順乎剛。故曰。小亨。

利有攸往。利見大人。

巽參震。九二往。六五來。內巽變艮。則有攸往。成漸與隨。飲食衎衎而具吉。故曰。利有攸往。巽之九二現。震之六五來。四從成家人與屯。則大人在田。故曰。利見大人。利有攸往。利二現成漸。女歸吉也。利見大人。利二現成家人。而上感如也。

初六。進退。利武人之貞。

巽不果。初六時行。進成小畜。退則獨復。故曰。進退。乾艮皆象人。離爲武。初以四正不應。巽四中離。爲甲冑。爲戈兵。故曰。武人。虞翻以乾爲武人。不合象。震中坎。爲隱伏。爲心病。初行成小畜。則四爲陰主。互同人用師。亦武人。小畜覆之爲履。是以履三。亦曰武人。武人爲于大君。則殷起凶。故曰。利武人之貞。

初變。則武人爲于大君。履帝位而不疚。是以言利貞也。貞則不從革而從道。閑有家而富之。化干戈而玉帛矣。

九二。巽在牀下。用史巫。紛若。吉。无咎。

牀。坐牀也。巽象。喻首領之座牀也。非舊說就字義解爲臥牀也。九二現則在田。受命外往。成屯互師。而在師中。成丈人矣。耦家人以伍於九五。建功班馬。亦大將象也。班馬則巽伏在所尊座牀之下。而嚴威盡斂。故曰。巽在牀下。牀下猶言座下也。二往外震變兌爲史。史所以書功。巽成家人。內離爲巫。巫所以降神。紛爲巽象。若象女之順也。紛若。華悅貌。二班馬成屯。白坤事於座牀之下。去其震驚百里之威。而巽順紛若矣。乃用兌史以記震功。用離巫以告巽廟。而吉無咎矣。故曰。用史巫。紛若。吉。无咎。

荀爽曰。牀下。喻近也。二者軍帥。又曰史以書勳。巫以告廟。紛、變、若、順也。謂二以陽應陽。

君所不臣。軍帥之象。征伐既畢。書勳告廟。當變而順五。則吉。故曰。用史巫。紛若。吉。无咎。所言雖未能盡。但與象頗合。已傳微言大義矣。而後儒忘象臆意。競逞私說。二千年來。轉難通解矣。

九三。頻巽。吝。

頻。並也。九三重剛而並於世。時行上不變坎。三爲巽體。與震相錯。震中文變巽。巽來巽往。故曰。頻巽。成渙用豐。折肱見沫。故曰。吝。

巽之九三爲至剛之君子。處並頻之世。未能巧言效顰。一切順命。於義窮矣。比干等似之。

六四。悔亡。田獲三品。

六四巽體。得位得正。中爻兌離。而初罔應。故有悔。六四時行。則初往。九四來。成小畜而有孚。故曰。悔亡。田。獵也。四時皆行之。亦猶今之國防演習也。獲爲良象。品卽品物之品。成屯則品物流形。震數三。故曰。田獲三品。

巽象宗廟。六四柔正。九二現。則大將於田。舉行國防演習。震驚百里。自試矣。功成告廟。是以用三品。三品。可取象於坤牛、兌羊、坎豕。巽於卦氣爲八月。未可以指田爲春祭也。又悔亡。喻文王被拘獲釋也。獲三品。亦喻受錫弓矢斧鉞與征伐權也。

九五。貞吉。悔亡。无不利。无初有終。

九五得位中正。時行成家人與屯。故曰。貞吉。二罔應而敵剛則有悔。二現五得應則悔亡。故曰。悔亡。二五與上皆利。故曰。无不利。五行二則巽在牀下。故曰。无初。孚嘉而位正中。故曰。有終。

九五行權節之以禮。克敵而來王。是以有終也。

先庚三日。後庚三日。吉。

巽參震。巽外正。而內則失之。震內正。而外則失之。巽之九五中正。時行二現。外震變兌得正。兌設位於西。而庚同之。四從內巽變內離。離設位於南。震數三。離爲日。離在庚先。故曰。先庚三日。四以兌從。外震變坎得正。坎設位於北。離日震三。坎在庚後。故曰。後庚三日。先庚後庚。示五之變。在坎子離午。成家人與屯。正中有廟也。故曰。吉。

先庚所以禮之。後庚所以信之。先庚所以由之。後庚所以知之。先庚所以服之。後庚所以勞之。先庚所以計始。後庚所以成終。九五正中。誠改革之能手也。亦喻武王發得坎離子午之中。而南面君臨天下也。

先庚三日。後庚三日。先儒研釋。極費機心。而義終未明。先甲後甲。爲歸藏卦繇之遺語。此則其爻繇之遺語。歸藏命於黃帝。主干支納音。是以言庚甲。辭採當時之繇。孔子繙

經。綜合於周易存之。此其最著者。古人尙微言。今我民間猶行之。亦據象數以顯意也。
上九。巽在牀下。喪其資斧。貞凶。

巽爲牀。上九世而無輔。時行則九三錯於震三。震成豐。中爻變巽爲牀。三在下。故曰。巽在牀下。初從成中孚與明夷。則不耦。而離資坤斧皆喪。故曰。喪其資斧。貞凶。

上九不知極而亢。窮矣。巽在牀下。雷電並至。正乎凶矣。是以言喪其資斧也。喪其資斧。喻紂喪其家邦也。

兌。經卦。兌下兌上。命之曰兌。中爻離巽。參艮。設位正西。覆之爲巽。雜卦曰。兌見而巽伏也。物備而見悅。故名曰兌。
兌。亨。利貞。

兌上六當位。艮上行。成夬。而終成需與明夷。光亨。惜未對時。宜利貞矣。故曰。亨。利貞。兌之卦辭爻辭。極爲隱曲。兌納庚。上行成夬。而揚王庭。然以仁德未施。而卽勞之。民未忘死。宜有待也。是以利貞。

初九。和兌。吉。

兌參艮。初九得正。時行。內伍咸和。故曰。和兌。其先旅困。行則安節。而上得志。故曰。吉。

兌象少好。動能節之以禮。武庚頗似之。武庚圖光復舊物。而能友三監。使其不疑。亦可云吉。然以初德當潛。雖頻頻和之。惜未對時也。

九二。孚兌。吉。悔亡。

九二得中而得敵。是以有悔。時行。內外相綜。成中孚。固孚。成屯與家人。成革與蹇亦孚。故曰。孚兌。龍現而二五皆應。故曰。吉。悔亡。

二現變隨。則上窮而有悔。以艮成漸。得所願而悔亡。則吉。是以曰。吉。悔亡也。

六三。來兌。凶。

六三柔。時行。艮上來成夬。揚王庭而有无號之凶。艮成謙。則弟子行師。故曰。來兌。凶。

三以少小。居君子之位。來則冥凶。將成明夷。局勢變矣。

九四。商兌。未寧。介疾。有喜。

兌覆爲巽。巽爲利市。是以云商。而商亦殷商之商。亦商量之商。商。喪同聲。成需用明夷亦喪。故曰。商兌。艮初以九四行。內艮變離。動象爲旅。具兵戈軍興之象。而旅亦商也。是以不寧。故曰。未寧。介即疥。瘡疥也。四當乾坤之際。疾爲四行。外兌變坎象。外兌變坎則苦節。成明夷則喪。故曰。介疾。以四行上來成需。而獲心意則治之。故曰。有喜。

商兌。喻武庚也。管蔡監而輔之。東奄隨之而頻復。周室周公不寧矣。然此爲疥疾。終奏

厥功。是以言有喜也。周有喜。則武庚管蔡亦苦節矣。

九五。孚于剝。有厲。

九五得中得正。而二不應。九五時行。則艮五來。而九二往。三隨成革。耦蹇則與剝用夬。六五往二來成蹇。與革之結果同。故曰。孚于剝。以艮上征三。故曰。有厲。

九五位當。時行。而孚于剝。以之喻幼冲之成王。則當位而受攝。是以厲。於殷之武庚。則揚王庭而篋貞凶。是以厲。

上六。引兌。

引。朋引之也。牽也。坤象。上六當位。時行則艮上征三成夬與謙。揚于王庭。而外艮變坤。牽以引之。使明入地中而喪。故曰。引兌。

引兌。用間也。是以象言未光也。

離變至五。坎下巽上。命之曰渙。中爻震艮。參賁。覆之爲節。雜卦曰。渙離也。氣流風高。波微順散。無遠弗届。故名曰渙。

渙。亨。

渙參豐。九五當位。時行則豐成革。而渙成觀。以觀天下之民。故曰。亨。

王假有廟。

假。讀格。來現也。渙參豐。九五時行。五柔來而九二現。豐中兌變乾而五王。渙成觀。外巽則有廟。故曰。王假有廟。

渙指殷渙。殷渙而周興也。渙五當位。行則九二現。二本在野之險者。未出中而具領袖之德。現則施德普。立廟用享。以安生民。天下改觀矣。武發王哉。

利涉大川。

渙外巽木。二以坎現。五小來。豐中兌變乾成革。渙成觀。四以乾行。爲大作而以益貞。內震爲大。故曰。利涉大川。

巽木桴水。風正行順而無險。渙發如電波。而無遠弗屆。無往不入。是以言利涉大川也。利貞。

利以益貞。期能大作而功成。久遠而日新也。

初六。用拯馬壯。吉。

拯。救也。用拯皆艮象。初本坎陷。四得正而不應。時行則豐外震龍馬。大力來援。故曰。用拯馬壯。初行坎陷。變中孚而虞吉。遇夷主而行吉。故曰。吉。

初柔而陷。震大力以援。成明夷與需。順天而郊禱。是以吉也。喻文王被拘而獲釋也。

九二。渙奔。其机。悔亡。

渙奔句。奔。說文曰。奔走也。爾雅。中庭謂之走。大路謂之奔。九二時行。以中震往。而豐六五以震來。震爲大塗。震往震來。故曰。渙奔。机。今本訛作俗机字。於意無取。机卽古簋字。震象。用享也。九二往。豐由革貞。渙成益。則二簋用享。而大得志。故曰。其机。古人敬天畏天。渙奔。其机。以二現而有廟也。九二敵五。有悔。成革。中兌變乾而順天。故曰。悔亡。渙之九二與上行異。然以諸侯未盡歸周。代之尙非其時。此喻武王觀兵孟津。自知尙未能操勝算也。是以須祭。以敦十倫。而後悔亡。可如願也。

六三。渙其躬。无悔。

六三陰而上應。體坎爲弓。躬弓同聲。時行綜正。外變坎志。成井而不食。故曰。渙其躬。渙其躬。灑渙其躬也。成需郊禱。故曰。无悔。

三以柔居剛。本多慾也。易受人間。行則折肱。而人計得施。悔无益也。

六四。渙其羣。元吉。

坤爲羣。渙六四。巽木。時行則豐。外震木之九四來應。外震變坤。內坎變兌。則君子之羣。兌折而羣渙。渙其羣。散其羣也。散其賢輔而親吝小。故曰。渙其羣。豐之九四。震體爲元。往遇夷主。來則虞吉。故曰。元吉。

渙其羣。言流離其賢輔。分化其羣衆。使其生民遠附。於周方可以一德一心。而後方可言光大矣。

渙其丘。匪夷所思。

丘。生民之所聚也。六四得正。豐四來。豐成明夷。而渙成中孚。中孚中虛。丘象。故曰。渙其丘。渙其丘。則四得初應。夷得配主。故曰。匪夷所思。

思爲坎象。六四行。夷得配主。渙其丘民。以順天道。而凝天命。月幾望而天祐之。誠不可以思議也。

九五。渙汗其大號。

九五當位得中。汗爲坎象。大爲震象。號非號令之號。乃號泣之號。九五時行。以九二現。觀民而革之。則五汗。豐外震變兌。則大號。故曰。渙汗其大號。

九五居渙世。知坤衆之不附。廟令之不行。渙散若奔於大塗。成崩潰之局矣。革者至。則正乎凶。亦汗而有廟。大號而王矣。

渙王居。无咎。

五時行。九二往。豐成革。中兌變乾。則五正而王。三從成蹇。則改廟。故曰。渙王居。无咎。渙王居。亦猶言換王居。換王居也。渙五處多艱之世。九二具大君之才。得敵而革之。去

腐生新。以大觀天下。不喪匕鬯。換王居。換王居。換王居矣。武發王哉。
上九。換其血。去逖出。无咎。

坎爲血。憂也。逖。說文曰。遠也。換上九時行。內坎變巽。而外巽變坎爲血。故曰。換其血。換其血。散其憂也。豐。中兌爲去。成明夷。外震變坤爲遠爲出。故曰。去逖出。去逖出。成需郊禱以避咎。故曰。无咎。

上九。換而順天。災不可及。微子去而箕子獲釋似之矣。

坎初變。兌下坎上。命之曰節。中爻震艮。參旅。覆之爲換。雜卦曰。節。止也。順天應人以制度。故名曰節。

節。亨。

坎用離。坎初變成節。知通塞。故曰。亨。

苦節。不可貞。

坎用離。離火炎上作苦。坎初往。離四來成節。內坎變兌。兌爲剛鹵。故曰。苦節。成節參旅。變明夷與需。鳥焚巢而垂其翼。則凶。是以彖言其道窮也。故曰。不可貞。

坎初本陷。離四焚如。此成節之所以言苦。然以秉天地之正氣。節以制度。明大義而不

私亦可以成化而享矣。

初九。不出戶庭。无咎。

困四與初綜成節。成節則參旅。節內兌中震爲出。中爻艮震爲戶庭。成需與明夷。見明夷則幽不明。成需則不進而郊。故曰。不出戶庭。无咎。

節初險在前。出則見明夷而災。是以於時於位。當潛則潛。修德制度。而知通塞也。

九二。不出門庭。凶。

節。中爻艮震。爲門爲庭爲出。九二時行。出則孚于嘉。成屯與遯。中艮爲門。內兌變震爲庭。十年不字。故曰。不出門庭。不出門庭。則失時極。故曰。凶。

九二時行而嘉遯。成屯則六二不字。不出門庭矣。是以君子當現則現。不當現則遯。則不失時矣。失時則不智。此君子所當戒也。

六三。不節若。則嗟若。无咎。

若。順也。兌象。嗟。兌失正象。六三時行。則旅之上九來。過而成需。則不節。故曰。不節若。上九來。節成需。內兌變乾。六三變九三。旅成小過。離日西下。有大羣之嗟。故曰。則嗟若。成明夷以耦需。則君子于行。故曰。无咎。

三居君子之位。剛柔失節。行則日昃。過而弗遇。前途多難。是以不節則嗟。誰又咎之也。

六四。安節。亨。

困用賁。四與初綜正成節。外伍則有位。承上而得志。故曰。安節。文明而止。故曰。亨。六四得正得位。初應而能節。得大首而承古道。是以亨也。文王似之。

九五。甘節。吉。往有尙。

九五坎體中正。而二罔應。時行則旅五來而二行。節中爻變坤。水土生發。故曰。甘節。嘉遯貞吉。故曰。吉。往而上來。則以咸貞。故曰。往有尙。

九五坎體中正。時行二往。則施德普。而有家。南面王矣。是以言往有尙也。上六。苦節。貞凶。悔亡。

上六時行。成旅成小過。小過用中孚。上九翰音登天。貞凶。而旅上征三。亦征凶。故曰。苦節。貞凶。行則三應成需而郊。故曰。悔亡。

上以苦節。致招窮凶。處境亦艱矣。殷其明滅哉。是以人當苦節之時。則須禱。不可榮以祿。不然反致災矣。求仁得仁。亦夷齊哉。

艮變至六。四復。兌下巽上。命之曰中孚。中爻震艮。參小過。覆之則仍爲中孚。雜卦曰。中孚。信也。上下對。內外均。故名曰。中孚。

中孚。豚魚。吉。

中孚。參小過。取象豚魚。以其爲信物也。四時行。成明夷與需。外坎伍坤。坎爲豕。坤爲肉。豚象。坎亦爲魚。小過卦象若坎爲魚。故曰。豚魚。豚魚喻羣氓也。訟用明夷。九四與初綜正。亦成中孚。則四當位而應。成需光亨。履用謙。四行亦成中孚。終吉。故曰。吉。

中孚內兌外巽。卦象若離。有兌則用艮。有巽則用震。有離則用坎。乾體備而坤用全。集乾坤之大用於一體。小過五來則咸益。三從則咸貞。而天下感通。無物不感。是以人當存存以立信。此所以言信及豚魚。而以之取象豚魚。喻黎民也。

孔子於中孚九二。發其義曰。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。況其邇者乎。居其室。出其言不善。則千里之外違之。況其邇者乎。言出乎身。加乎民。行發乎爾。見乎遠。言行。君子之樞機。樞機之發。榮辱之主也。言行君子之所以動天地也。可不慎哉。此爲孔子據象推論之言。賢者聞其一。當知其二也。

中孚之數五十。內外綜之十五。則成大過。是以論語記孔子之言曰。五十以學易。可以無大過矣。五十爲大衍之數。禮樂制度之所起也。京房傳孟喜之學。謂冬至卦氣。起於中孚之九二。有所本矣。先儒以未能審。而於孔子五十以學易一語並疑之。甚至改經以合注。認陰陽五行。非儒者學而拒之。亦過矣。

利涉大川。利貞。

利涉大川。與利貞爲兩事。訟九四以乾行成中孚。則涉大川。成中孚而初與四得正。故曰。利涉大川。成中孚參小過。行而成威。則居吉。故曰。利貞。

利涉大川。利於行健精進也。利貞。利於守正不拔也。不然。一則抱殘守成。一則見利思遷。中不孚矣。

初九。虞吉。

虞。祭也。巽兼坤象。初九時行。小過不交。成明夷。中孚成需。則坎志不變而禱。故曰。虞吉。有它不燕。

他指所參小過之初言。小過用中孚若離。取象飛鳥。燕爲信鳥。亦安也。燕爾也。初行。四則飛鳥之翼折。成明夷而不相交。故曰。有他不燕。初分雖定。動則需郊。不犯難行矣。

九二。鳴鶴在陰。其子和之。

中孚參小過。小過飛鳥象。中孚九二於位爲兌陰。行則內兌變震。兌口震動則鳴。中孚外巽爲高。鶴爲飛鳥之品高者。九二於時當現。因以鶴象。位偶。故曰。鶴鳴在陰。二行。則中震變坤爲母。小過外震變兌成威爲和。中乾爲父。內艮則爲子。故曰。其子和之。

父作之。子述之。和也。本乎正道以行之中也。是爲有子。其子。喻武王也。

我有好爵。吾與爾縻之。

爵卽雀。好爵。成威象。我指四言。爾指二言。中孚二行。小過雀象。外震變兌。成威爲好。故曰。我有好爵。縻。繫有之也。秦晉曰縻。西周語也。吾卽我。二時行。則小過之四從。以益貞。而爲大作。故曰。吾與爾縻之。

鶴鳴於子半。聲聞遠矣。與。許也。嘉勉也。吾與爾縻之。喻文王勉武王也。

六三得敵。

六三與四皆陰。四當位而三失之。內外兩相背。四體巽。三體兌。兌巽反背。故曰。得敵。三位不當。四爲陰主而得勢。以衰敵盛。以非敵是。君子宜知幾矣。

或鼓或罷。或泣或歌。

三時行。上應需泥而招災。非四之順聽可比。內兌變乾。成需用晉。外離則鼓。初從四應。成明夷。用訟則罷。四或。故曰。或鼓或罷。三行外巽變坎則泣。中爻由震變兌則歌。故曰。或泣或歌。

三四敵我對峙。形勢兩殊。進退成敗。殷周之勢。可於鼓罷泣歌見之矣。

六四。月幾望。馬匹亡。无咎。

坎爲月。望爲月圓。坎離正象。訟坎未正則不望。訟成中孚參小過。中孚成需。需外坎正於乾天則月望。以小過成明夷而明晦。故曰。月幾望。訟。外乾內坎。乾坎皆馬象。訟四與初綜正。則無乾坎。故曰。馬匹亡。成中孚。故曰。无咎。

四以巽體。當位得正。行將皓月當空。幾望矣。喻西伯將王也。

九五。有孚。攣如。无咎。

攣。兩相牽引也。中孚兌巽兩峙。二五敵應。五得位。小過六五來。則以益貞。旋覆亦以益貞。故曰。有孚。兩相牽引而相若。故曰。攣如。旋覆則吉。故曰。无咎。

攣如則德不孤。道並行。而殷周並王共存矣。倘事艮獨。則動天地。泣鬼神。而有明夷之災矣。

上九。翰音登于天。貞凶。

翰音。雞也。其鳴以時而司晨。巽象。中孚外巽。上九時行。成需則不進。不可以高飛矣。故以之象翰音而非鶴。中孚上九行則征三。內兌變乾則登天。故曰。翰音登于天。小過飛鳥象。成明夷而折翼以終。故曰。貞凶。

雞棲於埭。而登於天。居非其位。宜其凶也。雞犬登天。則不寧方來。生民苦矣。

䷋

兌變至六。四復。艮下震上。命之曰小過。中爻巽兌。參中孚。覆之仍爲小過。雜卦曰。小過。過也。二五柔中。小者過矣。故名曰小過。

小過。亨。利貞。

小過參中孚。中孚九二來。五變而咸亨。故曰。亨。九四行。成既濟貞吉。故曰。利貞。

貞則開發。改過從正矣。

可小事。不可大事。

坤爲事。兌爲小。震爲大。九四與初綜正。上從成明夷與需則不進。四得正則弗過。五柔中兌爲小。變坤爲事。故曰。可小事。以益貞。則爲大作而遷國。故曰。不可大事。

可小事。則不可以大任。以五柔兌小。震體失正。不足與大有爲也。小事過之。則過尙小。大事過之。則過大矣。過小改之易。過大則挽之難。是以處過之世。居正以改之。不可苟安以害義也。

飛鳥遺之音。

小過飛鳥象。取象於中孚之若離。外震。動則驚遠而發聲。覆之亦同。成咸則速。速則音遺。四以震行則飛鳥之形沒而音遺。故曰。飛鳥遺之音。

小過參中孚。六五行。九二來。則咸速。四與初綜。以益貞。內離正。外巽坎。則動力大。風積

厚而益速。是以遺之音也。

不宜上。宜下。大吉。

小過參中孚。九四中爻而世。上兌下巽。上兌逆而下巽順。初六上則咸速而遺之音。故曰。不宜上。九四下則弗過遇之。成明夷而終不可長。故曰。宜下。陽四大。陰初小。故曰。大吉。大吉者。四大行吉也。若初小行。則凶矣。

君子宜下人。上則亢矣。

初六。飛鳥以凶。

初六柔。時行而上。四以中兌應。小過三四陽。初二陰於下。五上陰於上。若鳥之有兩翼。

初行成明夷。則飛鳥左右之翼折。故曰。飛鳥以凶。

初時行。內艮變離。飛鳥自投羅網矣。是以凶也。

六二。過其祖。遇其妣。

六二得位得中。而五不應。中孚外巽爲廟。時行則中孚九二來。小過中兌變乾爲祖。故曰。過其祖。禮。冬見曰遇。九二來中孚成益。外巽爲廟。中震變坤爲妣。小過成咸。外兌爲見。四與初綜則貞。外兌變坎爲多。動象合比。故曰。遇其妣。

過者。超越也。過其祖。超越其祖也。太王、王季、文王。皆人臣也。中孚九二來。與上行巽。而

建侯。故曰。過其祖也。遇其妣。見其妣也。喻有太王太似。佐周以興。而殷則以妣己亡也。不及其君。遇其臣。

中孚九二現。於五則勿問。故曰。不及其君。九四公位。二爲五臣而應。四居於初。中巽變坎。多見而六二乘之。故曰。遇其臣。

六二陰小。能遇殷臣。處過之世。人無遠謀。以中孚九二現。感人心以益志。遇其左右以間之。而待變矣。

九三。弗過防之。從或戕之。凶。

防。備豫也。豫則以順動而不過。豫用小畜。豫三行。小畜上九伐之成需。則敬之終吉。故曰。弗過防之。或指四言。初從則四居初。成明夷而喪。故曰。從或戕之。凶。

戕。喪也。三爲君子。君子弗過。然以處過之世。若微子則防之。若比干則或戕之矣。

九四。无咎。弗過。遇之。往厲。必戒。勿用永貞。

九四於位不當。時行中孚九二來。成威悔亡則无咎。故曰。无咎。四覆外兌變坎。則過坎多兌見爲遇。故曰。弗過遇之。往則上征。錯則革言三就。則三當戒。故曰。往厲必戒。小過內艮。成明夷以終。則爲永貞。而四飛鳥折翼以凶。故曰。勿用永貞。

四本坤體。原得位而弗過也。以兌變四覆。致位不當。遇暗主則晦其明以待天之命矣。

六五。密雲不雨。自我西郊。

雲雨皆坎象。小過若習坎爲密雲。伍於中孚若重離則不雨。故曰。密雲不雨。小過外震內艮中巽兌。艮以止之。風之散之。兌以折之。雖密雲不能雨也。六五時行。小過成威。外兌得正爲西。中孚成益。中坤而伍乾爲郊。坤爲自爲我。六五中兌。故曰。自我西郊。西郊喻周也。六五柔上。未可以爲霖雨也。有之則自我西郊矣。

公弋取彼在穴。

六五往。九二來。小過中爻變乾成咸。九四爲公位則憧憧。取穴皆內艮象。弋爲離象。彼指五小言。九二來。九四居於艮初則貞。故曰。公弋取彼在穴。

穴爲艮象。五貴而陰。公弋取彼在穴。則不可脫矣。改命而王用享矣。

上六。弗遇過之。

冬見爲遇。遇爲坎兼兌象。旅上征於節三成小過。外離變震則弗見。成小過而上六陰亢。故曰。弗遇過之。

周以臣屬代殷。本過也。然以帝紂貪戾。天與人歸有其時。是以言弗遇過之也。飛鳥離之凶。

旅外離。上行成小過。則鳥焚其巢。故曰。飛鳥離之凶。

飛鳥離之凶由自取也。

是謂災眚。

旅用節。上行成小過。上六得正。上行初變。則四被動。飛鳥以凶。故曰。是謂災眚。上陰柔正以秉離炎之氣。焚炙忠良。過矣。

坎變至三。離下坎上。命之曰既濟。中爻坎離。參覆皆爲未濟。雜卦曰。既濟。定也。六爻得位皆應。坎離正。剛柔均。氣象中和。故名曰既濟。

既濟。亨。

亨字句。俗連下小字。讀爲亨小。未是。屯用鼎。鼎四與初綜。六三行。見幾而作。成既濟。六爻皆得位得正。鼎成泰。吉大來而受福。故曰。亨。

既濟以泰貞。雖亨。而上亂。以威。則不恒其德。是以象曰。君子以思患而豫防之。小。利貞。

屯用鼎。鼎上來。君子見幾。成既濟。則五大凶。而小吉。故曰。小。利貞。

小利貞者。柔小利貞也。非舊說謂爲亨小。或小亨也。

先儒以亨小斷句。朱元晦更擬改經文爲小亨。均失是。既濟六爻。陰陽得位得正。於殷

則五大凶。於周則吉大來而受福。局勢定矣。未可謂爲亨小與小亨也。

初吉。

蹇用睽。初時行成既濟。則來譽。而睽成損則有喜。故曰。初吉。

終亂。

蹇用睽。初時行。睽四來。成既濟與損。上伐於三則以泰終。泰上命亂。故曰。終亂。

既濟參未濟。既濟既定。未濟初小與三小行。成泰。則初吉終亂也。據未濟成泰之象言。

初吉。則有始。知創業之艱難。終亂。則無終。知守成之不易也。

初吉終亂。則以既濟始。而以未濟終矣。蓋喻周之代殷雖定。亦運而已矣。

初九。曳其輪。

蹇用睽。內艮爲曳。初位不當。時行則睽四來而內艮曳之變離。成既濟。睽中坎爲輪。四

來中爻變坤。外艮。則輪曳。故曰。曳其輪。

濡其尾。无咎。

蹇成既濟。睽成損。外艮中坤爲尾。成泰錯需爲濡。故曰。濡其尾。需初于郊。故曰。无咎。

曳輪則力少。濡尾則形渥。喻初濟之艱。與求濟之難也。周雖云王。其始則艱也。

六二。婦喪其茀。

巽爲婦。荊爲婦人之首飾。乾兼巽象。泰用否。泰內乾。否外乾。中巽爲荊象。泰二五綜正。成既濟。內乾變離。內伍爲明夷。則荊喪。否成益。外乾變巽。則爲婦。故曰。婦喪其荊。二陰。否成益。外巽。故取象於婦。婦人之荊。猶丈夫之冠冕。喪荊。喻西伯被拘也。勿逐。

逐。兩馬走也。坎震乾皆馬象。泰二五綜正。外坤變坎。成既濟。否外乾。亦馬象。相伍則兩馬逐。否不成益。三從成咸。艮以止之。故曰。勿逐。

又大畜用萃。成既濟與咸。則良馬逐。成家人與屯。則勿逐。家人外巽。亦婦象。喻勿爭也。七日得。

日爲離象。陰數極於六。一六合七。七爲離之成數。泰二五綜正。內乾變離。成既濟。則得。故曰。七日得。泰用否。成既濟。泰爲息卦。亦七日來復象。故曰。七日得。

喪荊則改容。勿逐則尙德。六二守中。自能合道。喻周宜待時對時。終將得之代殷也。

九三。高宗伐鬼方。三年克之。小人勿用。

屯用鼎。上伐於六三。上九變九三。屯成既濟。鼎外震內巽。則上高。中乾爲宗。故曰。高宗。三行上伐。則五凶。內巽反兌。相伍爲睽。睽爲鬼。屯三中坤爲方。三行上伐。成既濟。外坎。故曰。高宗伐鬼方。鬼方即坎方。喻其幽也。屯內震爲春。成既濟則變離爲夏。春夏變而

成年。震數三。屯內震變離而既濟。故曰。三年克之。四以與初綜。則鼎上以三行。成泰上亂。而五小不變。故曰。小人勿用。

先儒謂殷王武丁曰高宗。鬼方爲北方之一國。象誠有之。實則易之所言。廣大悉備。本不可拘。而關於殷周之微言大義則極多。此喻周代殷之難。成功之不易也。又北方幽暗。因以命名。非言有鬼國也。幽都朔方等辭。皆以其遠於赤道。受光不同。而較幽暗也。幽都爲歐羅得名之始。亦卽今譯歐羅巴也。

又鬼方。喻大邑商也。傷亡衆矣。殷亡。武庚以其遺民求光復。周公東征三年。而後克之。已不同於當日之師。倒戈以開武王矣。是以象言憊也。

六四。繻有衣袽。終日戒。

革用蒙。四往成既濟。蒙成損。損上伐三成泰。泰內乾外坤。乾爲衣。坤爲裳。錯需則爲繻。繻之有采色者。袽爲朱衣。乾衣而坎朱。亦需象。四行成損則短。故曰。繻有衣袽。蒙成損。上伐成泰則亂而三戒。革成既濟。內離爲日。故曰。終日戒。

朱衣。貴人服。亦刑人服也。質式不同耳。君子喻於義。順天應人則繻袽。小人喻於利。非分爲寇則刑袽。君子素位而終日戒。喻文王既受拘係。而又三錫命。有所疑矣。

九五。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福。

明夷用訟。五體坤。中震爲東。外坤爲牛。六五未正。時行。則訟之九二來。明夷外坤變坎成既濟。則震坤皆變。而東鄰之牛殺。殺牛。所以郊祭也。訟成否三從成威。爲既濟之鄰。威外兌爲西。則爲西鄰。訟成否。覆泰錯需。則郊祭。於時方春。祭當禴。春物未成。禴爲祭之薄者。具生氣耳。不可用特牲。厚則不時。神不享也。故曰。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。訟成否覆泰。則有福。故曰。實受其福。

牛爲特牲。用非其時。則神不享。喻政之不時。動機雖善。生民不能接受。反轉苦也。是以禴之不當。神亦不祐。殷東周西。亦隱喻矣。

上六。濡其首。厲。

益用恒。成既濟。恒成泰。內乾爲首。益成既濟。外巽變坎。動象合需。故曰。濡其首。益上伐。則震來厲。故曰。厲。

安定既久。則亂自生。盈虛消長。有天道存焉。濡其首。係喻紂喪。而武庚不可久也。是以既濟之中爻。爲下坎上離。而寓未濟焉。

離變至三。坎下離上。命之曰未濟。中爻離坎。參覆皆爲既濟。雜卦曰。男之窮也。窮則未濟矣。未濟而求濟。故名曰未濟。

未濟。亨。

未濟三行。變損。元吉。成泰。故曰。亨。

小狐汔濟。濡其尾。

未濟。三小。初小。五小。此小指三言。三爲坎體。失正而承九四則疑。狐多疑。尾長而狡。艮象。三行。成泰覆否則長尾。故以狐取象。三小。故曰。小狐。汔先濡多訓幾。不合象。說文曰。汔。涸也。干寶引之。三行。內坎變巽。水涸爲汔。合象。小狐力不得渡。涸而後濟也。故曰。小狐汔濟。未濟成泰。錯需爲濡。成泰外坤內乾。覆之爲否。則艮尾長。三爲坎體。故曰。濡其尾。

狐爲獸類最狡者。小狐且知待涸而濟。則狡可知矣。然濟仍濡尾而形渥。其濟之險可知也。是以曰。未濟。

无攸利。

三行上伐成恒。則有振恒之凶。變損。則涉大川成泰。故曰。无攸利。

初六。濡其尾。吝。

初六坎體。與九四綜正。成損。外艮中坤則爲尾。參恒。成泰與既濟。錯需外坎則濡。故曰。濡其尾。成損。則上與而亢。故曰。吝。

初以求濟而濡尾。致九二不可知極。五不得實而失時。欲益反損。使上終亂。而終未濟矣。

九二。曳其輪。貞吉。

坎爲輪。九二坎體。失位而五應。行則與五易位。內坎變坤。中艮則輪曳。故曰。曳其輪。成否則天地正。大人吉。中行成益。內外正。而爲大作。故曰。貞吉。

二具能濟之才。廟堂之器也。時至則曳輪否變而大人吉。是以言貞吉也。

六三。未濟。征凶。利涉大川。

未濟六三。於位不當。處失正之世。時行三與上正。則有振恒之凶。故曰。征凶。外震木。內巽木。外震爲大。初從四以乾震行應。成泰則安。故曰。利涉大川。

利涉大川。喻人於艱困之時。宜鼓勇氣。改革環境。以求進取也。六三狐狡。應事改造。不然。人征則凶矣。

九四。征吉。悔亡。

九四中坎。承乘皆陰而失正。故有悔。時行與初綜正成損。則志行。損其疾而有喜。上征成泰。於三有福。故曰。征吉。悔亡。

君子處小人之世。行動困矣。苟能安其心意。厚其本元。上雖亂而失實。亦可以伸志也。

震用伐鬼方。三年有賞于大國。

九四行未濟成損。中坤爲方。動向合睽則爲鬼。三小中爻變震。震用大用也。故曰。震用伐鬼方。坎離變。冬夏更爲年。上征於三成泰。不凶而于食有福。則爲賞。震爲大。數三。坤爲邑國。故曰。三年有賞于大國。

未濟之四。即既濟之三。於既濟則三年克之。小人勿用。於未濟以小人合志。九四爲君子。以旋乾轉坤之才。震驚百里之能。征伐鬼方。本應早服之矣。然必待三年。方有賞于大國。可見殺害之衆多。克之之不易。而求濟之憊也。此所以以鬼方喻敵。

六五。貞吉。无悔。

六五失位有悔。以應於九二。行則與二易位而休否。大人吉。內外正。故曰。貞吉。无悔。二五同聲而互正。天下感通而和平。大小皆吉矣。

君子之光。有孚。吉。

五爲離體本光。與二易位成體否。三從成威。天地感而萬物化生。內艮。君子居正。故曰。君子之光。錯之爲蹇革。旋覆。五小行。所變之結果同。錯之仍爲蹇與革。而二五之象孚。故曰。有孚。孚則不困而吉矣。故曰。吉。

君子之光。宜照四國。而擴散無窮。凡屬坤民。於小則包承。於大則休否。天地感通。使家

爲家人之家。國爲國人之國。天下爲天下人之天下。而成一整體。無所私而吉大來矣。上九。有孚于飲酒。无咎。濡其首。有孚。失是。

上九時行。居三。不恒其德。成泰。則上亂而有咎。錯需飲酒禮賢。旋覆則有孚。故曰。有孚于飲酒。无咎。成泰上亂。內坎變乾爲首。錯需則濡。故曰。濡其首。濡其首。雖有孚。亦非是也。故曰。有孚失是。

上之飲酒。所以禮賢。以求濟事也。帝紂酒池肉林。非以養賢。政荒唐民。是以濡首。而尙言我生不有命在天。宜其亡也。有孚失是矣。

全易六十四卦。三百八十四爻。以乾之初九。潛龍勿用。不見是而无悶。當文王之事始。以未濟上九。飲酒濡首失是。當帝紂之事終。誠如孔子之自道。易之興也。當殷之末世。周之盛德。當文王與紂之事。是以前言曲。其事隱。世之治易者。奈何忽而略之。豈以君權日重。日尊。民權日卑。日賤。久反民爲君天之大道耶。是以自魏晉以來。士困祿養。注易者每就辭以說辭。不敢違式。幾無出之易意者。偶間有得。則璣珠可珍。其晦已久矣。實則易之爲書。首尾宜陽。生氣反復。呼應貫通。條理嚴密。系統自然。形上形下。廣大悉備。誠不可爲典要也。先君謂讀書一生。未見有條理。有系統。能證驗而能逾於此者。此所以人更多聖。世歷多古。孔子五十以學。集整體往聖之經驗思

維。以繙演述作之。而爲用中文化之大經。信夫。班固以易爲五經之原。已見易之微旨。存於詩、書、禮、樂、春秋矣。此孔子所以言。吾道一以貫之也。惜乎微言大義。以天道而隱。以秦火而微。以讖緯而亂。以便俗而亡。致使以陰陽剛柔仁義。立天道地道人道三極之易。行健自強。日進無疆。變命革命。無體無方之易。一變而爲安命定命。尊君抑民之易。退藏敬寂反於卜筮之易。歷時既久。相沿成俗。而轉爲不易之理。障礙自強日進致中之大化。消失利用厚生惟和之功能。於今亦著矣。茲幸元貞貞元。天啓我后。后其孚乎。

喬氏易傳第二篇卦爻下卷之八終

喬氏易傳第三篇象上

卷之九 乾坤

寶應蔭岡喬樹森傳學長子一凡述聞

先君曰。象者。繫辭曰。像也。示之於天。形之於地。聖人設卦爻以效之。剛柔變化。隨時成位。以像事物之吉凶悔吝。藉觀天地人道也。舊說每多失察拘守。以致象成死象。甚至並死象而忘之掃之。烏足以與言易哉。乾非馬也。爲馬象其剛健而已。坤非牛也。爲牛象其柔順而已。而天地間之健者順者。又豈馬牛已哉。易與天地準。象爲活象。唯變所適。有斯物卽有斯象。不可爲典要。方可以日進无疆。說卦僅多方示端而已。引而伸之。觸類而長之。亦存乎其人矣。而所謂逸象補象云云。皆不知象之贅言也。象何逸何補之有。看其象不象。當不當。合理不合理。不離乎卦爻所顯之時位而証驗之。斯可耳。

☰

天行健。君子以自強不息。

此爲乾卦卦象之辭。先儒謂之爲大象。孔子所作也。後卦準此。天爲乾象。行爲震象。健爲乾德。亦震兼艮象。乾德施則出震。動力之大無窮。故曰。天行健。君子指乾之九三。自爲坤象。強爲乾二行外坤變坎象。息。休也。艮兼震象。亦爲明夷用需象。不息。明夷覆晉

象。乾陽施則坎離代用。四時代謝。億萬斯年而常新。故曰。天行健。九三人爻得正爲君子。君子法之。進德修業。當亦如天之行健。而日進無疆也。故曰。君子以自強不息。君子以自強不息。是以禮以死爲君子之休。而生當勞也。若日每分鐘約行六十四萬里。而地球等九星附之。亦自然之勞也。人法自然。當以服務爲目的也。

潛龍勿用。陽在下也。

此爲乾初九之象辭。先儒謂之爲小象。馬融、陸績指爻辭爲周公所作。非是。卦辭、爻辭皆繫於孔子。經文可証。爻象想爲孔子徒弟於廬墓時。各出所記孔子授易之言。整理而集錄之者。是以不全而雜出。後卦之爻象準此。乾陽初動則巽入。故曰。陽在下也。潛龍。喻文王也。以文王之事示占也。陽在下若用。則傷養正之功。將失來日之大用矣。見龍在田。施德普也。

此爲乾二九之象辭。九二以中行。內乾變離。與日比並爲普。坤成屯雷動雨施。品物流形。而德被萬物。故曰。施德普也。

初潛。九二爲大君。與上行異。易世而爲天下雨。施德普矣。喻武王也。以武之事示占也。終日乾乾。反復道也。

此爲乾九三之象辭。九三人爻。爻行得正。則謂爲得道。九三時行。上九不應。取象於所

參之坤。坤三化而成謙。內艮得正。艮反爲震成復。內震亦得正。九三行而反復皆得正。故曰。反復道也。

人能乾乾惕勵。反復而不離道。則爲君子矣。又凡卦覆之。則爻位在三者則變四。四則變三。爻位六。三四合七。七則來復矣。喻以殷周當時居位之君子反復示占也。

或躍在淵。進无咎也。

此爲乾九四之象辭。九四以奇居偶。行則潛復。巽畜而震起。躍爲震象。躍豫則進德修業。建侯行師。而大有得。故曰。進无咎也。

九四在淵。上下無常。喻文王也。被拘若躍淵。獲釋竟受錫。進德以止躬。修業則進王。飛龍在天。大人造也。

此爲乾九五之象辭。乾爲天。九五位於外乾之中。初爲潛龍。二爲現龍。於五則爲在天之飛龍。故曰。飛龍在天。造。作也。大造皆震象。大人中正。別於物欲之人也。當位時行。則坤五來參。而九二往伍。成家人與屯。以作育天下之生民。開天下之治平。而與上行異。故曰。大人造也。

乾坤造化。用在二五。宇宙發展。以有人也。此喻以周代殷。武發晉王之事示占也。亢龍有悔。盈不可久也。

此爲乾上九之象辭。上九陽息已極。故曰盈。上動則窮。故曰。盈不可久也。

陽盈則陰生。陰生則乾成姤。是以盈不可久也。以帝紂不謙无輔。亡殷之事示占也。用九天德。不可爲首也。

用九天德句。不可爲首也句。用九之九。爲乾之變數。乾陽施爲德。故曰。天德。天德爲無私大公之德。爲至仁至義之德。用九乃天德之施。故曰。用九天德。乾爲首。用九則六龍摩盪。參伍錯綜。往來進退。以顯六龍之用。則乾不自用矣。用九亦即乾之六龍用也。倘乾爲首自用。而一切聽之乾矣。乾不自用。以顯六龍。則九六之用無窮。皆乾之用矣。故曰。不可爲首也。

用九用六。非太卜所藏周易之舊。歸藏言數。想爲孔子據歸藏而繫辭也。

乾本爲首。不可以其乾首而自爲之。是以用九。乃顯天德。而乾則設位於西北之无。以坎離六子代用。非舊說謂天德不可爲首也。更非謂不可爲首領也。舊讀舊說。流於老莊佛禪。忘象去數以解易。以致斷句錯誤。讀爲天德不可爲首。而遠天道。習以爲常。致說理於易有千里之謬。而使君子退藏。以獨善其身。不敢擔當大事。聽任小人。此自漢二千年來之所以不能日進无疆也。天德爲乾之大用。是以彖言萬物資始。又曰。首出庶物。凡此皆所以首乾而用其九六之變化。以成七八之象意也。倘謂爲天德不可爲

首。則誰爲首耶。是以於比卦。則曰无首凶也。書云。作之君。作之師。亦所以爲生民選首也。

䷁ 地勢坤。君子以厚德載物。

此爲坤卦之象辭。坤。說文從土從申。地勢坤。以勢有與亡順逆。高卑盛衰也。地之外皆天。世界無量。地承天時行。因乃以勢辭之。言勢則不可不順。不順則勢去而逆矣。故曰。地勢坤。勢厚皆坤象。萬物得土則生。乾陽德施。自二至五。坤陰一一承之。是以能厚。大腹以容。是以能載。君子指三言。亦泛言人之有德而可君人者。物卽爻有等象。亦坤象。故曰。君子以厚德載物。

君子厚德載物。則人當積厚以有容矣。
履霜。堅冰。陰始凝也。馴致其道。至堅冰也。

此爲坤初六之象辭。坤初畜德。則巽入而吸收。深廣無疆。質點初形。元素乃生。故曰。陰始凝也。馴爲中爻。坤化坎象。致爲艮象。道爲內坤變震象。初行九四與乾上至。坤成復。內震爲道。故曰。馴致其道。乾爲冰而剛。合之坤土。反剝則艮堅。故曰。至堅冰也。事之成敗。每胚胎於動機之初。慎始則辨之早矣。喻家邦興亡。非一朝一夕之故也。六二之動。直以方也。不習无不利。地道光也。

此爲坤六二之象辭。直者正也。直則常軌不亂。方者並也。並則日厚。而五星偕行。六二之動在直方。直以乾言。方以坤言。不習則不習坎重離以俱貞。故曰。直以方也。不習无不利。乾坤運行有常。新陳代謝。光於四表。則晝夜分明。而渾混開矣。故曰。地道光也。含章可貞。以時發也。或從王事。知光大也。

此爲坤六三之象辭。時爲離象。時坎則坎。時離則離。時震兌則震兌。發之不失其時。則爲時發。故曰。以時發也。王爲乾象。事爲坤象。王爲天下之所歸往。選於衆。三行。坤化謙。乾成夫而揚于王庭。或爲九四象。三行初從。則四以乾來。是以言或。故曰。或從王事。坤成謙。則光亨。中坎爲知。中震爲大。故曰。知光大也。

以時發。發之以時也。春生而和。秋肅而厲。發之以時也。戒色。戒鬥。戒得。發之以時也。素富貴。行乎富貴。素患難。行乎患難。發之以時也。知光大。知光而大也。凡爲生民服勞。高大則危。是以乾成夫。則坤化謙而光。能謙則知光大矣。括囊。无咎。慎不害也。

此爲坤六四之象辭。六四行則初往。巽畜而來復。囊爲復象。不成明夷。成屯知幾則慎。而五不凶。屯以耦於家人。則不能覆蒙。擊之而爲害。故曰。慎不害也。括囊无咎。何以象曰。慎不害也。六四喻文王。囊括建侯。止諸躬而不使殷明夷。是以曰。

无咎。慎不害也。

黃裳元吉。文在中也。

此爲坤六五之象辭。物相雜爲文。坤五行。則乾二來。外坤化坎。內乾變離。雜而文生。二五在中。故曰。文在中也。

文在中。離日在中也。喻成蹇革而代謝也。

龍戰于野。其道窮也。

此爲坤上六之象辭。陰陽一體。上六當位。陰長已極。行則乾之亢陽被動。陽極則進無可進。陰極則退無可退。兩極俱窮。故曰。其道窮也。

道窮則無常。亢而不謙。成明夷以致災。則不能可大可久。雖然。窮則變。變則通。相戰而再合德。一元又復始矣。

用六。永貞。以大終也。

用六。永貞。坤由謙成明夷以終也。而永亦正也。貞亦開也。永貞則德合資生無疆。行地光大無疆。應地柔順無疆。用六永貞。喻坤成謙。內艮爲永。成終成始。中震爲大。由謙成明夷而終貞。則得大首。故曰。以大終也。

以大終。則終而有始矣。陽盛。則剛夫柔。陰長。則柔遇剛。姤而柔牽。剝陽則陰極。剛反而

長乃復。成復內震則大生。此所以曰。以大終也。以大終。天行也。

用六永貞。猶乾用九无首也。喻坤不自用。承乾以用六子也。用六永貞。則坤之用。承天時行。亦有終矣。來復則內震爲大。是以曰。以大終也。以大終。亦地於數。億萬年後。日事膨脹自大而終。終而復始也。

喬氏易傳第三篇象上

卷之十 屯蒙 需訟師比小畜履

寶應蔭岡喬樹森傳學長子一凡述聞

䷂ 雲雷屯。君子以經綸。

此爲屯卦之象辭。彖言雷雨。象言雲雷。經綸。據集解。巽兌象。今本作經綸。均巽象。荀爽曰。經者。常也。論者。理也。君子以經綸不失常也。雲行於天。雷奮於地。則萬物昭舒。君子法之。故曰。君子以經綸。

君子指屯內震外坎之陽爻言。二陽分正內外。是以有論也。

雖磐桓。志行正也。

萃初動。則與四綜正。成屯。成屯則初九剛而出。帝外兌變坎爲志。內震爲行。坎志正於外。震行正於內。故曰。志行正也。

志行正。則人應之而民歸。可以經綸建侯矣。

以貴下賤。大得民也。

陽貴陰賤。萃九四與初綜正成屯。九四貴。初六賤。綜而成屯。故曰。以貴下賤。中坤爲民。

成屯則貞。內坤變震。爲大爲得。故曰。大得民也。

民可近也。不可遠也。以貴下賤。亦主民之一術也。

六二之難。乘剛也。十年乃字。反常也。

坎九二往現。離之六五來。居二成比。離之九四從而居初。則坎成屯。而二乃乘初剛。故曰。乘剛也。以應五爲常。常爲艮象。震爲艮反。初陽氣升。難以中節。故曰。反常也。乘剛則有尤。反常則多難。十年不育。待天運之轉矣。喻周謀代殷。須凝命也。

卽鹿无虞。以從禽也。

從卽縱。禽爲坎兼離象。六三以震艮行。則禽飛走。故曰。以從禽也。

虞爲祭名。亦爲主山林之官。屯成旣濟。坎離正。則大貞凶。故曰。以縱禽也。凡治家邦。必以其器。無其器以求治。亦猶卽鹿而無虞也。從卽縱。禽卽擒。縱擒。亦以喻釋文王也。君子舍之。往吝窮也。

君子指六三。三往鼎上伐。則有振恒之凶。故曰。往吝窮也。惟知幾之君子能捨之。求而往。明也。

屯用鼎。鼎四與初綜正。外艮爲求。三往以泰貞。外坎內離爲明水。錯需郊禱而用明水。故曰。求而往明也。

求而往。非我求人而往。人來求我而後往也。是以賢不自荐。待求而後往。則格自高而品自完。可以當大任矣。若夫不求而往。競而後得。非所以致上治也。而賢者亦每差爲之矣。

屯其膏。施未光也。

九五行。三從則大貞凶。內震不可以變離。故曰。施未光也。

當雷雨經綸。羣侯逐鹿。天下不寧之世而屯膏。民遠之矣。是以曰。施未光也。

泣涕漣如。何可長也。

上六當位。而疑於陽。外伍象渙。行則三罔應。而夫子有振恒之凶。故曰。何可長也。何可長。亂不可長也。以有振恒之凶。大而无功。是以班馬漣如也。亦喻紂喪師也。

䷃ 山下出泉。蒙。君子以果行育德。

艮爲碩果。震爲行。離爲育。陽施爲德。蒙。五與二正。則果行。成益以貞。中乾變離則育德。故曰。君子以果行育德。

山下出泉。涓涓始流。君子象之。則當果行以養正。育德以正本。

利用刑人。以正法也。

蒙初六坎體。坎爲法。行則革外兌坎正。故曰。以正法也。

利用刑人。亦所以身教也。以身教正法也。

子克家。剛柔接也。

九二剛。六五柔。接爲艮象。二五易位成觀。則剛柔接應。故曰。剛柔接也。

剛柔接。則代世相承。父作之。子述之。吉相承而子孫縣遠。家邦大矣。武王似之。

勿用取女。行不順也。

六三行成升。內巽中兌失正。則巧言佞色。而升不來。故曰。行不順也。

行不順。則反夫婦之道。是以勿用娶女也。勿用娶女。亦喻勿聽婦言也。聽巧言則不仁。

行不順矣。喻紂納妲己。聽婦言而行逆也。

困蒙之吝。獨遠實也。

六四外艮。獨爲艮象。中爻震坤爲遠。實。說文曰。富也。家人六四曰富家。屯覆蒙則四艮獨不富。成泰則中震外坤爲遠。而五不得實。故曰。獨遠實也。

遠實不富。以其鄰也。文王獲釋受錫。困於名分。止躬而不王。此所以言獨遠實也。

童蒙之吉。順以巽也。

六五行。外艮變巽。內坎變坤成觀。故曰。順以巽也。順以巽者。外艮變巽。而內坎變坤順也。舊說每喜就字義分釋之。

巽順。坤之德。亦童子之儀也。六五動而大君現。是以云告。喻武王也。

利用禦寇。上下順也。

上九行。則外艮變坤。內坎變巽。成升。故曰。上下順也。

蒙參革。上下順。則成升不來。革之不成。而反爲寇矣。是以言利禦寇。利禦寇。喻周謀代殷。尚在果行育德時也。

☵☵ 雲上於天。需。

水化氣升天爲雲。雲上於天則有待。故曰需。

君子以飲食宴樂。

飲食。頤象。宴。乾象。樂。比象。大過用頤。成需與明夷。內伍大有。外伍爲比。故曰。飲食宴樂。飲食宴樂。有所待也。君子待之以爲儀。若野人則爭之以果腹矣。

需于郊。不犯難行也。利用恒。无咎。未失常也。

初九需郊。禱於上帝。以免大過。故曰。不犯難行也。利用恒。則以益貞。故曰。无咎。以益貞。則不致失常而終凶。故曰。未失常也。郊禱則過改。而天祐之矣。

需于沚。衍在中也。雖小有言。以吉終也。

衍。美也。九二衍在中。即美在中。非過而失中也。舊說失之。九二行。則與上行異。而所參

晉五。外離變乾。天地正。大人現。美在中矣。故曰。衍在中也。美在中。則成否。四小兌口。疑而有言。以益貞。則有命志行。故曰。以吉終也。

九二有能者也。二現而用中道。雖小有言。不失時也。
需于泥。災在外也。自我致寇。敬慎不敗也。

節用旅。旅上寇於節。三成需與明夷。而九三需于泥。錯之變睽與蹇。睽。外也。蹇。難也。故曰。災在外也。三本渙之四小。顛覆成節。致招旅上之寇。而爲需之九三。旅成明夷。外離變坤爲自。故曰。自我致寇。敬爲離象。慎爲明夷中坎兼震象。離爲貝。旅上擊於節三。節成需。旅變明夷則敗。內離則敬。而需用明夷則不敗。故曰。敬慎不敗也。
寇由我致。而災在外。慎之哉。

需于血。順以聽也。

坎爲血。爲耳。爲聽。夫四往成需。外兌變坎。六四則聽。剝成明夷。外艮變坤則順。故曰。順以聽也。

順以聽之含義有二。一曰。以順乎理義而聽也。不順乎理義則不聽。二曰。以順乎私情而聽也。不順乎私情則不聽。順理義。天之命也。順私情。人之慾也。六四需血之順以聽。以畏天命。而順以聽也。順以聽。喻文王事也。

酒食貞吉。以中正也。

九五行。則二五中正。故曰。以中正也。

大人酒食。廟堂之燕飲也。喻能養賢也。

不速之客來。敬之終吉。雖不當位。未大失也。

小畜用豫。豫內坤爲自。則乾爲客。豫成威以貞則速。成威則內乾爲速客。而小畜不可以成需。小畜上不當位。行方成需。上九變上六。豫成小過。不成威。則不速。內坤變艮而伍於內乾。故來者爲不速之客。小過成明夷。則終而有喪。覆之爲晉。則離在地上爲敬。以其覆晉。於食有福以參需。故曰。敬之終吉。小畜上九。雖不當位。但以上九行而變上六成需。則上合志。故曰。未大失也。

需。不進而待時也。雲上於天。須待時至。方可爲天下雨而不需也。

王弼年少。以司馬懿之關係。而傳其家學。惜其死之過早。於象未知皮毛。兼之宥於漢魏尊君抑民之漸。每於不解之處。動卽逞其臆說。以開忘象說理之風尚。而致易於一晦再晦。終至無一通解。易雖未亡於秦火。而幾亡於尊君抑民之舊說矣。卽以其辨位言。竟謂爲初上無陰陽定位。舉乾之上九貴而无位。及此爻需之上六。雖不當位爲證。且辨之曰。若以上爲陰位耶。則需上六不得云不當位也。若以上爲陽位耶。則乾上九

不得云貴而无位也。陰陽處之。皆云非位。此皆以弼未解卦之元象與成象也。又曰。乾初謂之潛。過五謂之无位。未有據其位而云潛者。上有其位而云无者也。歷觀衆卦。盡亦如之。初上无陰陽定位。亦以明矣。其言雖辨而實妄。初之潛。亦以有位而潛也。有位而當潛者也。乾上九无位。以其當世。而位不當也。初上果無陰陽定位。則初上無吉凶可言矣。又謂位有尊卑。爻有陰陽。尊者陽之所處。卑者陰之所履。抑知易无體无方。唯變所適。履之雜卦曰。履不處也。然則陽不履陰不處耶。又謂尊爲陽位。卑爲陰位。去初上而論位。則三五各在一卦之上。亦何得不謂之陽位。二四各在一卦之下。亦何得不謂之陰位。初上者。體之終始。事之先後也。故位无常分。事无常所。非可以陰陽定也。姑無論二居內卦之中而非下。五居外卦之中而非上。是以於經於象。屢言二五爲中。而非上非下。再以三五位尊。二四位卑言。亦甚不當。五尊而三卑。故三多凶而五多功。二尊而四卑。故四多懼而二多譽。是以繫辭不曰。二三四五。而曰。三五四二。正以位之陰與陽分也。是以陰陽定位也。而所謂尊卑貴賤。則在爻之時位。非凡陽皆尊皆貴。而凡陰皆卑皆賤也。陰陽齊也。一體兩面也。亦各有其貴賤矣。奈何謂尊爲陽位。卑爲陰位。初上无位。非可以陰陽定也。易言吉凶之標準。皆以卦爻參伍錯綜。及其中爻所變之時位以爲斷。而弼於此基本觀念。尙未得解也。然當時之傳本不易。弼以家世而便俗。

傳之。非若鄭本以言三統五德。示天下非一人一家之天下。而爲私天下者所不喜也。唐承漢魏以後。尊君抑民之思想。用王本而爲之疏。以立於學。鄭本乃微。宋儒尊君抑民。遠過前修。乃更拾其牙慧以揚之。非但易晦不可通。且有違聖言爲人立極之大義。而鄭本亦以之亡矣。此固弱年少之過。而後儒困於功名。甘受其欺。亦大過也。

三三 天與水違行。訟。君子以作事謀始。

天向上。水就下。故曰。天與水違行。坤爲事。天一生水。事之始也。訟內坎外乾。四行初應成中孚。中孚子之半。內兌爲謀。成需外坎中兌則謀始。參明夷。明夷外坤爲事。二行。訟成益。內震爲作。故曰。君子以作事謀始。

人能作事謀始。則敬慎順理。可以息訟矣。訟。喻武庚未對時而圖光舊物與周訟也。不永所事。訟不可長也。雖小有言。其辨明也。

訟初六行成中孚。兩平而言公。則無訟。故曰。訟不可長也。內坎變兌。則辨。明夷覆晉。外離則明。故曰。其辨明也。

訟不可長。則訟息矣。其辨明也。則武庚與成王。管蔡與周公之是非。不顛倒矣。不克訟。歸而逋。逋。竄也。自下訟上。患至掇也。

掇同輟。已也。止也。非舊說所稱。爲拾取自取等義也。竄爲否泰之二相竄。成訟與明夷。

也。亦卽二爻相錯。失正。成明夷與訟。是以云逋云竄也。成訟而九二行。則遷於坤五。故曰。歸逋。竄也。成訟則九二在下。九五在上。以二敵五。故曰。自下訟上。患難也。上如伐三。則用凶事。而爲患乃至。二行中艮。則止之爲掇。故曰。患至。掇也。患至。歸逋。則訟止。成益。艱貞。則周爲大作。而武庚傷矣。

食舊德。從上吉也。

需覆爲訟。六三行則從上。仍遷於大過。棟橈本凶。以旋而成需。藉用白茅而棟隆。故曰。從上吉也。從上吉。畏天命也。

食舊德。喻從武庚謀光復。而訟於周可。喻從周作新民。而殷祀不絕亦可也。復卽命。渝。安貞。不失也。

九四行成需。復之仍爲訟。渝則變之。而以益貞。則順信中節不失時矣。故曰。不失也。天之所助者。順也。人之所助者。信也。從周。則不失矣。訟。元吉。以中正也。

九五當位。得中得正。旋覆成益。皆元吉。故曰。訟。元吉。以中正也。訟。天水違行。喻武庚與周訟也。九五中正在周。則元吉在周矣。以訟受服。亦不足敬也。

足。震象。敬。離象。上九高亢而貴。行則成大過。無震無離。不大不光。故曰。亦不足敬也。以訟受服。喻管蔡武庚也。民未歸而興師。致用大刑。未能謀始矣。是以亦不足敬也。

䷆ 地中有水。師。君子以容民畜衆。

師。衆也。凶事也。衆在險中。則憂心忡忡矣。是以曰。地中有水。師。二正於五。則畜衆。成屯。則容民。故曰。君子以容民畜衆。

君子容民畜衆。則民不離而能用衆矣。

師出以律。失律凶也。

初六坎陷。而四正不應。行則內坎變兌。失正成臨。於三無攸利。不可以得正。故曰。失律凶也。

失律。以不教之民戰也。能無凶乎。

在師中。吉。承天寵也。王三錫命。懷萬邦也。

承天寵。指承同人之外乾也。九二與五易位。同人四以乾來則合律。師成屯。同人成家。外乾變巽而有廟。故曰。承天寵也。屯外坎中坤爲懷。師二居五成比。中坤爲萬邦。故曰。懷萬邦也。

承天寵。承天之命也。懷萬邦。安天下之生民也。天寵。卽生民之所寵也。

師或輿尸。大无功也。

六三行則升。中震爲大。民不與而升不來。革之不成。成泰則上亂。故曰。大无功也。

六三以陰小主事。喜巧言。心險而多憂。人謀不臧矣。言大無功者。紂大無功也。左次无咎。未失常也。

六四行。初陰陷而不應。九四以乾來。有命則安。故曰。未失常也。

左次勿用。可以言師矣。喻臣附於殷也。是以曰。未失常也。

長子帥師。以中行也。弟子輿尸。使不當也。

六五行。則九二以中震居五。故曰。以中行也。六三從。內坤變艮。爲弟子爲尸。中坎爲輿。成蹇以耦革。於三則革言三就。故曰。使不當也。

使人之當與不當。關係於殷周之興亡。世之用師者。當慎其所使矣。

大君有命。以正功也。小人勿用。必亂邦也。

上六當位。行則六三往。而君子居正。故曰。以正功也。坤爲邦。上六疑陽。三往初小從。成泰。則上命亂。故曰。必亂邦也。

自來國家之亂。皆由於用小人而遠君子。然其由來。亦漸矣。

二二三 地上有水。比。先王以建萬國。親諸侯。

天一生水。水行地上。故曰。地上有水。比。原筮之乾爲先王。坤歸成比。而用大有。坤伍乾則爲邦國。坤之又坤。乾之又乾。則爲萬國。而成屯之中坤。亦爲萬國象。大有二正於五而四來。成屯與家人。則王假而建萬國。故曰。建萬國。內坤變震。則諸侯比親。故曰。親諸侯。

易名自周。周之先王。太王王季也。坎水坤土。得離日在天之熱力。則生生不已。而萬物競秀不寧矣。人爲萬物之靈。周之先王。積德累善。是以能建萬國。親諸侯。而大業富有也。

比之初六。有他吉也。

初六於位不當。初行參大有成屯。則大得民。而利建侯。故曰。有他吉也。有他吉。有殷吉也。有帝紂之暴。方顯文王之仁也。

比之自內。不自失也。

六二得中。同人二五綜正。則比之體坤爲自。同人成家人。家人內也。是以曰比之自內。比成屯以耦家人。則三知幾。故曰。不自失也。

二不自失。則二雖乘剛。而終无尤。三可獲益知幾矣。比之匪人。不亦傷乎。

六三世。內坤不可以變艮。艮爲人。是以曰比之匪人。參大有。成蹇革。則革言三就。故曰。不亦傷乎。

匪人。不仁也。非君子所當比也。往則革之。匪人。天也。與時偕行。君子宜知幾也。外比於賢。以從上也。

比參大有。大有中爻離兌。睽象。外也。比四行。成屯與家人而富家。故曰。以從上也。外比於五。則成家人。而上戚如。是以吉也。

顯比之吉。位正中也。舍逆取順。失前禽也。邑人不戒。上使中也。

九五坎體而六二應。位正得中。故曰。位正中也。坤爲田。坎爲禽。師坎歸爲前禽。二五失正則逆。比坤歸非坎。二五俱正則順。故曰。舍逆取順。失前禽也。九五正中。成革以耦蹇。上以朋來中節。內坤變艮爲人。則人自不戒。故曰。上使中也。

逆則捨之。順則取之。王術也。殺一人而有天下。聖者不爲也。是以未可以其逆而取之也。

比之无首。无所終也。

比之上六。同於坤上六之疑陽。不首乾而先迷。參大有而乾坤兩歸。用壯龍戰而不大終。故曰。无所終也。

比之无首。以陰極而小人用壯也。聽婦言。遠君子。乾首離焚。萬惡所歸。帝紂爲天下笑矣。

三三 風行天上。小畜。君子以懿文德。

小畜內健。乾之德也。外巽中離。坤之文也。懿。美也。中兌象。小畜二行成家人與屯。則德美於內。文節於中。是以曰。君子以懿文德。

六四陰主。小畜成家人。豫由萃成屯。則雷雨經綸。有物有恒。以懿文德。文王似之。復自道。其義吉也。

義爲兌象。小畜初九行。則豫旋覆爲復。反德報本。而無隱憂。故曰。其義吉也。

古公曰。有民立君。將以利之。殺人父子而君之。予不忍。仁人之言也。復自道。喻文王能潛其德以行善。復古公之道。不逐鹿中原以苦生民。是以曰。其義吉也。

牽復在中。亦不自失也。

九二在中。行則在田。利現而有位。坤牛牽之成屯。則互復。故曰。牽復在中。坤爲自。二現則不失時。故曰。亦不自失也。

不自失。時至能現而有位矣。惜其未光耳。是以曰。亦不自失也。

夫婦反目。不能正室也。

九三爲君子。得位而敬惕。亦乾乾謂謂之士也。然以敵剛。行則上往而過成。致使巽婦震夫反目。內坤變艮。中巽爲室。不能成家人與屯而相耦。故曰。不能正室也。不能正室。則賢者去而家邦危矣。

有孚。惕出。上合志也。

六四行。則豫九四旋之爲復而上往。外巽變坎。坎爲志。故曰。上合志也。

四爲陰主。上合志。乾天予之也。上行。則賢者去。成四之志矣。

有孚。攣如。不獨富也。

九五行而有位。成家人與屯。屯中坤衆。則富與人共之。故曰。不獨富也。不獨富。則資斧與人共之。而並王矣。

既雨既處。積德載也。君子征凶。有所疑也。

上九陽再施。而坤陰載之。則德積。成明夷以耦需。故曰。積德載也。未見利於家邦。而反以過成災。故曰。有所疑也。

既雨既處。喻恩澤雖施。而尚有所待。君子懼名分之未正。征之則損德。是以有所疑也。

三三

上天下澤。履。君子以辨上下。定民志。

虞翻曰。乾天爲上。兌澤爲下。謙坤爲民。坎爲志。知所參矣。九五在上。二在下。小畜覆履。

則九二與五易位。是以須明倫以辨上下。去自王以定民志。故曰。辨上下。定民志。辨上下。所以明人分也。能順乎天律則分明。否則違之矣。定民志。所以同人心也。能應乎人律則心同。否則去之矣。素履之往。獨行願也。

願爲乾坎兼象。履初九兌體。伍於艮獨初行。履成需。內兌變乾。外乾變坎爲願。謙成明夷。以訟受服。而大有得。故曰。獨行願也。

素履。猶士之清者也。正氣之所鍾也。士爲傳堯舜禹湯之道。頌堯舜禹湯之言者。達則善兼天下。窮則獨善其身。邈世而无悶。非不辨上下。以訟受服者所可比。是以能獨行所願也。

幽人貞吉。中不自亂也。

九二行。謙坤爲自。變坎則幽。艮爲人。伍泰則亂。成蹇則難。得位而中。故曰。中不自亂也。中不自亂。文武不自亂也。九二未富而龍現。不事貞吉。則中自亂矣。

眇能視。不足以有明也。跛能履。不足以與行也。啞人之凶。位不當也。武人爲于大君。志剛也。

六三陰而中離。處天地之際。則明不足。故曰。不足以有明也。行則揚王庭。无號而有凶。

故曰。不足以與行也。以陰小而履乾剛。故曰。位不當也。三行。履內兌變乾則剛。外乾變坎則爲志。故曰。志剛也。

志剛則謀定。武人爲於大君。不利於孺子矣。

愬愬終吉。志行也。

九四行。中爻變艮震。得敵而災在前則愬愬。成需外乾變坎則志行。故曰。志行也。

九四喻周公南面。內外交攻。如履虎尾。終能秉文武之政以安周。是以言吉而志行也。夬履貞厲。位正當也。

履內外綜夬。夬內外綜履。九五變同而皆中。故曰。位正當也。

位正當。周公反政於成王。而上下之位辨。民志定也。

元吉在上。大有慶也。

乾坤初交。成小畜與復。則元吉在中。而陰畜羣陽。履履。九二現而六五來。上與三正。其施元吉。故曰。元吉在上。五大。乾慶。上行成革。動象合大有。故曰。大有慶也。

履帝位而不疚。是以大有慶也。周已代殷。言之曲矣。

喬氏易傳第三篇象上

卷之十一 泰否 同人大有謙豫隨蠱臨觀噬嗑賁

寶應蔭岡喬樹森傳學長子一凡述聞

三三

天地交。泰。后以財成天地之道。

天氣上。地氣下。地交於天。故曰。天地交。泰。泰以坤土在上。五陰。故曰。后。后卽一家一國一社團一世界之領袖。亦古女主時代之遺語。坤乾交泰之道也。財爲離象。成爲艮象。有財則亨。其義有二。大業在於富有。財與材也。開物成務。變而通之。才與裁也。天道在於無私覆。地道在於無私載。天地之道。萬象森羅。賴后有以裁成之也。故曰。后以財成天地之道。

后以財成天地之道。木道乃行矣。

輔相天地之宜。以左右民。

輔相。參與也。天左而地右。宜爲天地之義。震兌坎離正象。春夏秋冬正。雨露霜雪正。則天得其宜。生長收藏正。山川原隰正。則地得其宜。爲人上者。老者安之。少者懷之。而爲政以德。則能參天之宜。貨不棄地。產消以時。而萬物並育。則能參地之宜。故曰。輔相天

地之宜。以天地之道。輔相於生民。而一家一國一社團一世界未有不治者。是以導之以仁則仁。導之以義則義。故曰。以左右民。

天道左行。地道右行。天地左右。而人須得中。是以左右民者。乃民左則右之。民右則左之。左之右之。相輔其得中而用之。故人以中行爲尙也。中行則天地亦和矣。

拔茅征吉。志在外也。

恒用益。初與四正。成泰。恒內巽象茅。初六變初九。內巽變乾。則茅拔。二五易位。外坤變坎。坎爲志。故曰。志在外也。

志在外。志在四方也。

包荒。得尙于中行。以光大也。

泰。九二與六五中行。則天地網緼。陰陽相包。至廣至大。故曰。包荒。得尙于中行。二五中行。內乾變離則光。否四與初綜。成益。內坤變震則大。故曰。以光大也。

象以中行光大釋包荒。可證程朱等儒。以包含荒穢釋包荒。違反經義矣。

无往不復。天地際也。

否泰反類。天在地上則成否。天在地下則成泰。九三居天地之交。故曰。天地際也。

否泰反類。三四反覆。上得志則顯。上命亂則隱。爲界於內外。是以曰天地際也。

翩翩不富。皆失實也。不戒以孚。中心願也。

咸用損。九四中爻行。咸貞。則損成泰。六四仍爲六四。而五失實。咸翩翩爲恒。損翩翩爲益。恒九四中爻行。成泰而益貞。則五亦失實。泰本當實。而翩翩不實。故曰。翩翩不富。皆失實也。以泰貞則三孚。故曰。不戒以孚。願爲乾象。坎爲志爲心。以泰貞。則四行而坎正。故曰。中心願也。

失實。六四不可富也。中心願。可利用爲大作。而志益也。

以祉。元吉。中以行願也。

泰。六五小而二五皆中。五小以中行。內乾應之爲願。外坤變坎爲心。故曰。中以行願也。願。所願也。以旋而中正。得償所願矣。是以元吉也。

城復于隍。其命亂也。

上六泰極。誠無用師之必要。然陽長則小人用壯。城復于隍。則無備。故曰。其命亂也。而亂亦治理也。陽不長。則小人無壯可用。而可保泰長治矣。故曰。其命亂也。

大畜用萃。上行。萃成威以貞。而大畜成泰。則上亨而道大行。三乃得天地之勢。而泰乃保其爲泰。萃成威。外兌反巽爲命。初從與四綜正以泰貞。則命有損益盈虛。而與時偕行矣。是以人能居安思危。則可常保其泰矣。殷紂末之思哉。

☰☷ 天地不交。否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。

天地不交。否。則陽消而陰長。君子陽剛。否陰長成觀。陽消則寡施爲險德。陰長則觀民而避難。故曰。君子以儉德辟難。否陰長成觀。再長外乾變艮成剝。祿爲剝象。成剝則柔變剛。小人之勢盛矣。故曰。不可榮以祿。

儉德。非不反身修德也。天下有道則現。無道則隱也。避難。非臨難苟免也。危邦不居。亂邦不入也。不可榮以祿。非惡祿養也。邦無道。富且貴焉恥也。雖然。苞桑之繫。離社之疇。均尙有待於君子。存天地之正氣。不可以無君子也。

拔茅。貞吉。志在君也。

初六行。與四綜正。則承九五。坎爲志。君指外乾。亦指外乾之九五。否貞。外乾變坎爲志。故曰。志在君也。

志在君。志在家邦天下也。

大人否。亨。不亂羣也。

否之六二。本爲未濟之六五。六五坤羣。外離內坎皆不正。九二本爲乾類。行則變六二。內坎變坤。外離變乾成否。乾坤分列。故曰。不亂羣也。

不亂羣。則大人安於上。小人安於下。而秩序不紊。各得其所。各守其分矣。是以小人吉。

大人否而亨也。

包羞。位不當也。

六三。陰而居陽。故曰。位不當也。

三行則上被動。天地交。而九五爲包。所執下而滕口說。此其所以言包羞也。

有命。无咎。志行也。

九四。失位有咎。行而與初綜正。則陰不可長。而外乾變巽爲命。故曰。有命。无咎。變坎則爲志。故曰。志行也。

四有命在天。志行。則亦從王事於天下矣。

大人之吉。位正當也。

未濟九二六五綜正。則九五在乾天之中而二應。振民育德。以正天下而休否。故曰。位正當也。

位正當。則居之不疑矣。

否終則傾。何可長也。

否泰反類。否終則傾。上九否極。行則成咸。內坤艮止。則陰不可長。故曰。何可長也。何可長。憂小人之如貫魚。而陰長也。否傾。咸和矣。

三三

天與火。同人。君子以族類辨物。

天在上。火炎上。故曰。天與火同人。虞翻曰。坤爲類。乾爲族。未當也。乾爲圓。爲首。震爲大。坎爲通。艮爲人。應以類象乾。坤爲方。爲衆。巽爲直繩。離爲戈兵。兌爲毀折。應以族象坤。離爲陰物。坤族。坎爲陽物。乾類。君子指三。居正而不流。參師。行則上征。師成升。不來。中兌爲辨。外坤爲物。初從以泰貞。則革之不成。君子作事謀始。故曰。君子以族類辨物。族類辨物。謂分析歸納。而求證之。條理之。系統之也。

出門。同人。又誰咎也。

初九。出門同人。則德不孤。而于食有福。故曰。又誰咎也。

又誰咎也。言未有咎之也。離變而天水違行。本咎而凶。以終變成同人。文明而建。自然无咎矣。

同人于宗。吝道也。

同人于宗。示人不廣。內自同而不能同天下之人矣。以六二行成家人與屯。則六二乘剛。故曰。吝道也。

同仁離統。內離六二。而應於五。黨其所同。而反其所不同。兼以乘剛。器小吝矣。

伏戎于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。

九三當位爲君子。敵於上九。故曰。敵剛也。行則上征。而革言三就。凶。故曰。安行也。

伏戎於莽。喻紂喪師牧野也。三歲不興。喻紂鹿臺自藏也。乘其墮。義弗克也。其吉。則困而反則也。

九四行師。內坎變兌爲義。師成臨而爲大君。同人成家人已正。則上有威如之吉。不可再行。故曰。義弗克也。師覆爲比。九四來則成屯。以耦於家人。水澤象合爲節。覆之則困。則法也。坎象。困而反則。喻成屯則四富家而吉也。故曰。其吉。則困而反則也。乘城而攻之弗克。則困而知反。轉富家邦。知通塞矣。是以能吉也。

同人之先。以中直也。

九五於同人之先爲離。離用坎。五變成同人。外離變乾。乾直而五中。故曰。以中直也。中直。乾道也。乾道變化。各正性命。人之憂樂。亦有所因矣。

大師相遇。言相克也。

離用坎。坎二來。離五變。成同人。則水火交而乾坤泰。故曰。言相克也。

克。成也。坎二來。坎成比。覆師。外伍爲訟。是以訟二曰。不克訟。會同成盟。大師多見。而不失時。故言相克也。同人于郊。志未得也。

坤乾相伍爲郊。亦禱於天也。志爲坎正象。上九亢不當位。以乾體伍坤。而三敵剛。上行師成升。而外不變坎。未能成蹇以耦革。則不能應乎天順乎人。故曰。志未得也。

君子扶天地之正氣。而同盟天下。所以爲生民造福也。非所以快一己之私。以苦天下之生民也。上行無與。伯不可以升階。而爲天下王。以大得志也。卽以泰貞。亦終增天下之亂耳。

三三 火在天上。大有。君子以遏惡揚善。順天休命。

日在天上。則照臨萬方。備具萬能。是以大有。君子指九三。動如爲睽。則睽惡。上征。三不變睽。而艮以止之。則遏惡。兌正爲善。二五易位。而五得實。成革。外兌則揚善。故曰。君子以遏惡揚善。中爻巽乾。則順天。巽爲命。比成蹇。內艮爲休。則爲休命。故曰。順天休命。遏惡揚善。則怨之者希。順天休命。則樂之者衆。

大有初九。无交害也。

同人覆爲大有。則初九不同於同人之上九。而有交害。初行泰貞。則三無伏奔。不成明夷以需郊。故曰。无交害也。

无交害。以初行自然安也。

大車以載。積中不敗也。

九二本得乾中。時行仍得乾中。故曰。積中。積中則有實。乾爲金剛。不畏離火兌折。故曰。積中不敗也。

積中不敗。則金剛其身矣。

公用亨于天子。小人害也。

亨。享古通。九三公位。行則五小用壯。九二受制。而不可現。錯需則用亨。錯晉反明夷。則致災。故曰。小人害也。

公用亨于天子。乃天子飯公。喻文王被帝紂拘係。爲賢者諱也。文王以帝紂殺九侯之女。文王聞之。竊歎。崇侯虎以之告紂。而被拘。是以曰。小人害也。王弼程朱等儒皆失之。匪其佹。无咎。明辨皙也。

九四以兌行。辨象。反巽。哲象。比內坤變震。上從成離。明象。君子知幾。故曰。明辨皙也。九四公位。喻文王被帝紂拘係。過失在紂。非文王之過。是以曰。明辨皙也。

厥孚。交如。信以發志也。

信爲坤象。六五與九二易位。信也。四從成家人與屯。屯內震爲發。外坎爲志。故曰。信以發志也。

人孚我者。我亦孚人。是以云。厥孚。交如也。信及豚魚。發志以代之。使生民如家人。而大

有天下也。

威如之吉。易而无備也。

六五柔行。與二易位。則正中。九四從。而威如。上不伐。則三不戒。故曰。易而无備也。威如爲君子之體態。動而正中。人不能侮之矣。倘誠信未孚。人心未歸。威儀未中。則不能言治矣。亦喻武王於癸亥陳師牧野。而帝紂以有命在天。荒淫輕敵。始於甲子拒之。是以曰。易而无備也。

大有上吉。自天祐也。

同人二五易位。成大有。則上吉。故曰。上吉。行則順天。成革。而坤民應。外坤爲自。故曰。自天祐也。

大有。喻周大有也。天下宗周也。天助自助者。大有天下。亦天下坤民大有之也。

三三三 地中有山。謙。君子以裒多益寡。稱物平施。

山本高也。地本下也。高者下之。是以爲謙也。故曰。地中有山。謙。裒取也。乾。艮象。君子指九三。謙參履。履陽多而謙寡。謙五以坤行。而履之九二來。則裒多。故曰。裒多。謙成蹇。而以益貞。故曰。益寡。坤爲物。以益貞。則陰陽兩平。故曰。稱物平施。取多以益寡。則大富與小貧可均。稱物平施。則物質與精神共濟。此我先聖對財富分

配之原則。俾天下之可均。生民之能安。而能息爭守禮。以爲大社團也。

謙謙君子。卑以自牧也。

自爲坤象。牧。治也。爲謙之內艮變離象。初六陰小行。則履之九四來而潛。故曰。卑以自牧也。

初稱君子者。以謙所參之履九四來初言也。履之九四。本小畜之九三。亦乾之三。是以稱君子。謙謙卽乾乾。三在乾上則尊。居坤則卑。故曰。卑以自牧也。

卑以自牧。卽以卑自處也。天尊地卑。此自然之勢也。尊者卑之。乃能下人而得衆。此亦民主方式之一義也。

鳴謙。貞吉。中心得也。

六二行。則謙成蹇。外坤變坎。坎爲心。五得實而應則有喜。天下可均。故曰。中心得也。勞謙君子。萬民服也。

坤爲萬民。坤三行。內坤變艮。成謙而坤衆應。艮爲服。故曰。萬民服也。

禮曰。生吾勞也。死吾休也。萬民服。以君子勞以爲民。卑不可逾。尊而光也。

无不利。撝謙。不違則也。

六四得位。行則成小過中孚。而自然分裂。撝。裂也。是以言撝謙。違爲訟象。訟。天與水違。

行。四行。履四來。謙成明夷。履成需以耦。則不覆訟。故曰。不違則也。

撝謙。喻天下裂之爲二也。帝紂無道。文王對時。三分天下有其二。能止諸躬以事殷。而不富有天下之大業。是以曰不違則也。

利用侵伐。征不服也。

六五得勢。行則成蹇而作无妄。无妄中艮不正。三小不能復禮。乃利斧鉞以征伐。故曰。征不服也。

鳴謙。志未得也。可用行師。征邑國也。

謙上行。則履成夫。而夫夫。故曰。志未得也。上行九二從則五往。外坤變坎。坤爲邑國。變象坤坎合師。故曰。可用行師。征邑國也。

謙上行。則以鄰夫夫。喻文王止諸躬以守分。而不能代殷。征邑國。以成王季之志也。

䷏ 雷出地奮。豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。

復。內外綜豫。則雷出地上。故曰。雷出地奮。豫。成豫。則參小畜。小畜內乾爲先王。爲祖考。外巽爲廟薦。九五爲王。豫中艮爲作。四於中爻兼艮手震足之用。互之爲比。比。樂。故曰。先王以作樂。小畜外巽爲高。乾施爲德。復內外綜豫。中爻艮山。而用小畜。故曰。崇德。殷正也。屯中坤爲萬物正象。中艮爲人。生民自在其中。薦。巽象。雷出地奮。則出帝。成萃則

九五有位而廟薦。故曰。殷薦之上帝。上帝。天也。爲萬物之本。殷薦之上帝。所以反德報本。而不敢專也。小畜內乾爲祖考。成屯則配家人。家人外巽爲廟。故曰。以配祖考。先王指周之先王。殷。正也。祭爲明倫大事。舉以示例。殷薦之上帝。以配祖考。孝之大也。反德報本。亦順之大也。殷字先儒每作盛字。中字解。指殷爲樂之盛。似乎可通。但與薦字無關。天地交而萬物通。故郊以反德報本而時薦。王者須與天地合德。方可以君天地之生民萬物。禮曰。除服而後殷祭。大孝終身思父母。豈可因除服而舉行盛大之樂哉。殷祭。亦猶殷薦也。竭其力以正時物。而思其親也。是以於禮又曰。殷見曰同。殷字應作正字解。天下非一家一人之天下。乃天下人之天下。古之爲天子者。選於衆。以薦於天。主權在民。亦猶今之所謂民主也。非如後世。帝降而王。王降而霸。霸降而爲奪取。於是君權日張。民權日剝。不崇德而崇術。致成大亂與小康之局。而終辱其祖考。以絕其煙祀。去太平遠也。舊說以殷薦解爲盛薦。鼓勵奢靡。於禮不合。豈亦以陋儒宥於尊君抑民之思想使然歟。

初六。鳴豫。志窮也。

初動成復。小畜以上征。成明夷。外巽變坎志。故曰。志窮也。志窮以明夷也。殷其亡歟。周已作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考矣。

不終日。貞吉。以中正也。

六二位中正而五則失之。六二行。行則五往而俱中俱正。故曰。以中正也。

不終日。戒不可成。明夷而終日也。須威速而不失時也。

盱豫。有悔。位不當也。

六三以陰居陽。行則過而成災。假君子也。故曰。位不當也。

位不當。力少任重。名過其實也。

由豫。大有得。志大行也。

九四中坎。行則旋復。內震爲大。小畜外巽。上南狩。外巽變坎爲志。故曰。志大行也。

志大行。則志大得。朋宜相慶矣。

六五。貞疾。乘剛也。恒不死。中未亡也。

五柔。乘剛也。以威貞。覆之爲恒。故曰。恒不死。二五皆中。故曰。中未亡也。

冥豫在上。何可長也。

上六動則有過。過不可長。故曰。何可長也。

成明夷以綢繆。則過不長。此所以言成有渝歟。殆喻殷人能安於爲賓。方可以无咎也。

三三 澤中有雷。隨。君子以嚮晦。入宴息。

澤中有雷。則聲聞殷殷。非震驚百里。一發而即止也。是以曰隨。六三陰。四行疊上從則三隨。以泰貞。錯之成明夷與需。則君子晦其明而宴息。故曰。君子以嚮晦入宴息。巽入而震潛。邦有道則仕。邦無道則隱。非可以有得即隨也。此君子所以以嚮晦入宴息也。否則係之而非君子矣。

官。有渝。從正吉也。出門交。有功。不失也。

隨參疊。初九正。行則疊初來而四往。成屯。荷天之衢。而利建侯。故曰。從正吉也。隨。震爲出。艮爲門。六二得正。初行則隨九四以艮體往。爲出門。錯明夷與需則郊。不自失而三不凶。故曰。有功。不失也。

隨。初正則祀。是以曰。從正吉也。祀則不犯災行矣。是以曰。不失也。倘不從正而詭隨。則凶矣。

係小子。弗兼與也。

六二乘剛而五應。行則疊之五動。而二與綜正。成漸。外艮變巽。內巽變艮。上征成革與蹇。則去故而艮之小子係。隨內震變離。則丈夫失。故曰。弗兼與也。

係丈夫。志舍下也。

舍同捨。六三陰。行則上疊外艮變坤則小子失。隨內震變離中巽。則丈夫係。六三行。四

往隨貞。疊內巽變乾成泰。隨外兌四往變坎而拔茅。故曰。志舍下也。隨有獲。其義凶也。有孚在道。明功也。

在字疑爲古字之訛。九四行成屯。故曰。隨有獲。動象合訟。故曰。其義凶也。反覆皆以泰貞。故曰。有孚。乾震爲古道。故曰。古道。祭上帝。配祖考。故曰。明功也。

隨有獲。隨則有獲而不問道正與不正。於義則凶也。如能用古公之仁道。以比較得失。俾知疊之所由生。求而後往。則可謂明於古道而有功矣。

孚于嘉。吉。位正中也。

九五正中而應。故曰。位正中也。

嘉亦嘉石之嘉。爲文王諱也。天之將降大任於斯人也。必先勞之。於隨之九五有焉。拘係之。上窮也。

上六行。三不應。疊之上九征之。而革言三就。小人順以從新君。故曰。上窮也。

上窮。如喻文王被拘於帝紂。窮矣。如喻文王獲釋凝命。至武王夷殷。而帝紂亦窮矣。

山下有風。疊。君子以振民育德。

石質本堅。山下生風。雖石亦化。是以疊生。君子指三。三當位而上不應。中震振象。坤爲民。動則上行。外艮變坤。故曰。振民。上往。隨內震變離育而陽施。爲育德。故曰。育德。

振民育德。君子之大事也。生民厭故。事每廢於無形。是以窮則須變。變則生民之精神可振。而日新其德矣。然物有本末。事有先後。不可妄也。妄則毆民敗德矣。

榦父之蠱。意承考也。

父之存沒皆曰考。乾象。初六行。蠱內巽變乾爲考。隨外兌變坎爲意。初陰承二三之陽變乾。故曰。意承考也。

意承考者。須榦父之蠱。而無改於父之道。是以從古公季歷文王之業者。郊天以思配合自然之律矣。

榦母之蠱。得中道也。

母之蠱在三。九二正爲九五。則隨外兌變坎。二五在中。成家人與屯而來王。故曰。得中道也。

得中道。三知幾。則不革言三就。母之蠱榦。可以興家邦矣。

榦父之蠱。終无咎也。

九三行。則上征。隨成革而三凶。有咎。初從以泰貞。拔茅則陰不長。故曰。終无咎。

以諍諫而得咎。終可以濟美也。

裕父之蠱。往未得也。

六四行。隨之九四來而初往。蠱成大畜。內巽變乾。爲父爲衣。隨成屯。外兌變坎爲谷。合象爲裕。治父蠱而益之。故曰。往未得也。

裕父之蠱。喻周增殷之過也。往未得。喻文王被拘。獲釋受錫。仍服殷事也。榦父用譽。承以德也。

六五守分。得中居二以易位。九四來成家人與屯。則三承四德。不凶而蠱治。故曰。承以德也。

承以德。則中節廟尊。而武發王矣。

不事王侯。志可則也。

上九征於隨。三成革。蠱成升。不成蹇而成泰。則五不王。革之外兌變坎以貞。外伍於坤而志遠。故曰。志可則也。則法也。

君子居天地之際。修人爵。修天爵。隨所願矣。

䷾

澤上有地。臨。君子以教思無窮。容保民無疆。

澤。沼也。海也。亦大洋也。澤中有地。於海。島也。於洋。洲也。澤上不可能有地也。澤上有地。則地者。帝也。萬物資生。亦猶仁者。人也。所以鑑臨下土。以觀萬民也。非俗謂爲土地之地也。大澤之上有天。決無有地者。如舊說指爲澤之兩岸。以兩岸爲澤旁之平陸。則更

失解。經文明言澤。非言岸也。而兩旁更非上也。澤之上有天而無地。地承天以資生。此地字當卽帝字借。是以曰臨。二臨內震出帝。錯之爲履。則履帝位而不疚。實不可謂地爲土地之地也。君子指九二。法天地之自然。與五易位成屯。屯內震出帝。外坎爲思。中艮爲教。故曰。教思。上來則窮。成屯則上不窮。故曰。教思無窮。屯中坤爲民。保爲艮象。故曰。保民。坤爲疆。臨外坤變坎則无疆。遯成家人。內離爲容。故曰。容保民無疆。教思無窮。仁澤長也。保民無疆。施德普也。二正於五。則大君設教而仁德彰矣。

咸臨。貞吉。志行正也。

臨用遯。初九以陽居正。行則遯具咸象。臨成泰而遯貞。則坎志正。故曰。志行正也。志行正。則有臨矣。貞吉。喻文王能止諸躬也。

咸臨。吉。无不利。未順命也。

九二以中行成屯之九五。而六二有尤。遯應成家人。家人外巽爲命。則順命而不交。上來。二五易位。以咸貞。則兩利。遯外乾不能變巽。則未順命。故曰。未順命也。

九二與上行異而大臨。然以殷之諸侯。尙未大部歸周。是以曰。未順命也。未順命則未可以輕動。此孟津之會。武王發所以言。爾未知天命也。咸臨。則兩利矣。甘臨。位不當也。既憂之。咎不長也。

臨參遯。六三小。故曰。位不當也。行則成泰而濡首。外伍爲師。師憂。故曰。既憂之。成泰則遯貞。而陰不可長。故曰。咎不長也。

三行以泰貞。則惑於兌女。滕口說。聽婦言。寡信而上亂。外伍爲師。是以憂也。憂則禱而改之。則亂不可長矣。

至臨。无咎。位當也。

解四與初綜正。成臨則六四得應而位當。故曰。位當也。

至臨則五不得實。有咎矣。以四位當應初。陰根拔而陽長。是以无咎也。

大君之宜。行中之謂也。

六五柔中。九二君德。剛中而中震。六五行。則九二與六五易位爲大君。故曰。行中之謂也。

行中。則君子之道正而不失時矣。

敦臨之吉。志在內也。

上六行。則臨成泰而陽積。遯成咸。初從四應。則坎志在初。故曰。志在內也。志在內。安家邦也。宜教思无窮。容保民无疆也。

䷋

風行地上。觀。先王以省方觀民設教。

風行地上。則物無不變。是以曰觀也。先王爲成觀之先乾。觀內坤爲方爲民。六四行。大壯九四來上征。而觀以泰貞。坤爲方。內坤變離則省方。巽爲教。外巽變坎則設教。故曰。先王以省方觀民設教。

省方所以觀民。觀民所以設教。本觀民以設教。則爲合乎方民所須之教。君子之德風。此民之所以悅順向化。如風行地上。而道之所以神也。倘以無道而教有道。則亂矣。初六。童觀。小人道也。

蒙二五綜正成觀。中艮爲童。故曰童觀。初與四應。觀成益而遷國。初四陰小。故曰。小人道也。

童觀。小人道長。生民苦矣。

窺觀。女貞。亦可醜也。

醜卽美醜之醜。六二坤體。而應於九五。行則大壯之二與五正。成革。內乾變離。外震變兌。內外綜象爲睽。睽惡。故曰。亦可醜也。

大壯成革。而上窺兌女。巽卽兌反。忘君臣之分矣。是以可醜也。

觀我生進退。未失道也。

六三外進。上九內退。則四志得正。而不離乎坤民。故曰。未失道也。

六三雖陰。而君子以之能正。爲安危之所繫。是以曰。未失道也。

觀國之光。尙賓也。

六四陰主。高而在外。得位得正。上動則無民而蹇難。四來則遷國。而爲賓。故曰。尙賓也。賓有二義。其一。文王拘係於帝紂。諱之而言賓。其二。殷將爲賓於周也。四爲陰主。大邑商豈將亡歟。而尙亦上也。

觀我生。觀民也。

九五行。大壯六五與九二相綜成革。則大人虎變。觀我內坤之生民。而求革之成矣。故曰。觀民也。

觀民。將利用征伐。以代人之國也。流生民之血矣。聖者不爲也。觀其生。志未平也。

上行則外巽變坎爲志。內坤變艮成蹇則艱。大壯成泰則平。成革而我生民應之。則志不平。故曰。志未平也。

上爲廟堂。而不繫人望。此君子之所以艱困而不平也。

䷳ 雷電。噬嗑。先王以明罰勅法。

陰陽氣合。雷威電射。故曰。雷電。噬嗑。先王原乾象。六五行。成无妄。外離變乾。五居乾中。

先王也。六五行。三與上綜成革。內震變離。獄爲離兼艮震象。離正則罰明。坎爲法。井成蹇。外坎內艮。則法勅。罰以公明。法以勅尊。雷威而電照。先王法之。故曰。先王以明罰勅法。

此云先王。非太王、王季、文王。喻武王發已代殷也。孔子繙經時。武王已成先王矣。又雷電噬嗑。朱元晦所撰本義。謂雷電當作電雷。想係以先見電光。後聞雷聲也。實則陰陽氣合。震爆而雷。光速速。聲速遲。是以先見電光。而後聞雷聲。實無關要義。不過卦象。每多先言下而後上。氣從下生。於象則多先上而後下。不可爲例也。

履校滅趾。不行也。

滅趾則不可行。初九震體當潛而正。故曰。不行也。

不行。則郊天而禱矣。

噬膚滅鼻。乘剛也。

六二位當。行則井之九二來應。而二乘初剛。故曰。乘剛也。乘剛則有尤。噬膚滅鼻。以有无妄之災。而改面。亦云傷矣。

遇毒。位不當也。

三柔居剛。遇毒則喪矣。行則成豐。无人而凶。三從成明夷而喪也。故曰。位不當也。

位不當而居其位。則災由妄成。非无妄之災矣。

利艱貞。吉。未光也。

九四行則需郊。郊禮也。故曰。吉。上從成明夷則艱貞而明晦。故曰。未光也。成明夷不耦而反晉。則光矣。是以於頤四則云。上施光也。

貞厲无咎。得當也。

五小行。三從則當位以革之。而終無尤。故曰。得當也。

得當則安。而革之成矣。

何校滅耳。聰不明也。

上九離目。中爻坎耳。行則中爻變兌巽則聰。成明夷則晦。故曰。聰不明也。聰亦作聽。荷校滅耳。凶矣。何以言聰不明也。與聰不明又何關也。紂資辨捷疾。聞見甚敏。聰矣。寵姐己。聽婦言。不明矣。首懸白旗。凶矣。此大象所以言。先王明罰勅法也。

山下有火。賁。君子以明庶政。无敢折獄。

山下有火。則山已文飾。故曰。山下有火。賁。明爲離象。庶爲坤象。敢字於象爲取字之訛。應讀取。折。兌象。獄。離兼艮象。政者。正也。爲爻位得正象。困二來。賁成家人困成屯。則坎離震巽正而庶政明。故曰。君子以明庶政。艮爲取。變巽則順而無取。困外兌爲折。賁內

離爲獄。故曰。无取折獄。

山下有火。則增輝而失實。君子耀德。明庶政而使無獄。是以無取折獄也。獄無則文飾不興。而罰明法勅矣。舊說或言無敢折獄。謂爲君子不敢折獄。頗晦經義。小人不取折獄。可。君子不敢折獄。則誰折獄耶。有雨露卽有霜雪。貴其公平無獄。不蔽於文飾。而明庶政耳。

又庶政。非小事也。折獄。亦非難事也。孔子言國之大事。在祀與戎。庶政未可以小事視之也。又言。片言可以折獄。折獄而以片言。則孔子非視折獄爲難事也。是以又言。聽訟。吾猶人也。必也使無訟乎。蓋亦不取折獄也。元晦本義。謂庶政爲小事。折獄爲大事。反子之道矣。

舍車而徒。義弗乘也。

艮用兌。初行成賁。賁參困成明夷與需。外兌變坎則乘車。成家人與屯。內兌變震。則舍車而徒。成明夷則災。成家人則吉。故曰。義弗乘也。義爲兌象。

初九當致其敬。潛其德。避其咎。倘乘坎車。則聰不明矣。賁其須。與上興也。

六二得位。行成家人與屯。則五王有家而上威。故曰。與上興也。

二五正。則家邦主持得人。可以興矣。

永貞之吉。終莫之陵也。

陵。凌同。過也。九三行。上動。賁成明夷。則終。困成大過而棟橈。如是則陵。大過初從。郊天以禱。成需。耦明夷以終。則免過。故曰。終莫之陵也。

君子抱道。卑而不可逾也。

六四。當位疑也。匪寇昏蓐。終无尤也。

四或。旅成賁。則四以當位而災。故曰。疑。成明夷與需。則匪寇昏蓐。故曰。終无尤也。

周獻妲己。殷紂納之。婚媾也。文王釋歸。匪寇也。疑矣。文王止諸躬。慎不害。是以无尤也。六五之吉。有喜也。

六五小。行則得實而二應。成家人。則王假有家。而內喜之。故曰。有喜也。

六五之吉。以內喜也。來王而有家。是以有喜也。

白賁无咎。上得志也。

坎爲志。上行。困外兌變坎。成需與明夷。而大得志。故曰。上得志也。

上行。困內坎變巽而大過。棟隆成需。而得志。賁成明夷。殷豈明滅哉。

喬氏易傳第三篇象上卷之十一終

喬氏易傳第三篇象上

卷之十二 剝復 无妄大畜頤大過坎離

寶應蔭岡喬樹森傳學長子一凡述聞

䷖ 山附於地。剝。上以厚下。安宅。

上以厚下句。安宅句。山附於地。則山日低。是以曰剝。厚爲坤象。宅艮象。剝上艮行變坤。內坤變艮得常。故曰。上以厚下。變艮得正。故曰。安宅。

仁爲人之安宅。上以厚下。則得民。而民不悖。宅安。則敦仁而民不遷。如是則不剝。倘下息之不已。則攀如而終剝矣。

剝牀以足。以滅下也。

初六行。成明夷。則下滅。故曰。以滅下也。

滅下則坐不安矣。喻紂也。親諂佞。遠忠賢。則下滅。履霜而堅冰至。宜其亡也。

剝牀以辨。未有與也。

六二行。夫成革。剝成觀。觀民而革之不成。故曰。未有與也。未得民心。而先革之。則坤衆觀望矣。是以曰。未有與也。

剝之无咎。失上下也。

三小行。以得上應。而上居於三。成謙。故曰。剝之。无咎。得正爲君子。而爲界於內外。初六。六二在六三之下。六四。六五在六三之上。三行。上下分化而五失衆。故曰。失上下也。下人而剝之。則可无咎矣。

剝牀以膚。切近災也。

坤爲肉。六四行。則初變而肉有膚。成明夷。則災切膚。故曰。切近災也。

四雖行正。以剝膚而有无妄之災。拘之也。

以宮人寵。終无尤也。

六五陰小。故稱宮人。居君位而勢。率羣陰以剝陽。本有尤也。宮爲剝成觀之外。艮變巽象。行則得位於夫。內乾變離成革。以應於九五而正。故曰。終无尤也。

以宮人寵。則被拘者釋之。朋來而觀民。是以終无尤也。

君子得輿。民所載也。小人剝廬。終不可用也。

輿爲君子之器。君子得之。則生民有庇。載爲坤象。坤亦民象。上九行。外艮變坤。故曰。民所載也。廬爲剝之內。坤變艮象。外艮爲小人之窩。小人之窩剝。成明夷。則陰小之勢終。故曰。終不可用也。

民所載。喻王周發也。終不可用。喻殷之羣小改面也。小人若用。則陰長。而君子遠矣。

䷗ 雷在地中。復。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。

復。外坤內震。故曰。雷在地中。復。原乾爲先王。王爲天下之共主。選於衆。至日卽冬至。陽復之日也。成復用姤。姤外乾爲先王。內巽爲閉爲關。故曰。先王以至日閉關。乾坤成復。與小畜。動象合噬嗑。用井。日中而市。故曰。商旅。成需則不進。成明夷則傷。故曰。商旅不行。坤爲方。離目爲省。六五陰中爲后。后爲方國之首長。九二不來。五不可正。故曰。后不省方。

復當冬至而陽反。姤值夏至而陰遇。陽初反當潛。是以閉關。商旅不行。而后不省方。與民休息。所以養陽也。夏至陰初遇而章。萬物暢茂。是以后以施命告四方。申孝悌。重生產。所以備陰也。陽往陰來。陰消陽反。天行不已。消長有時矣。亦喻武庚復之不時也。不遠之復。以修身也。

震在外爲遠。在內則不遠。中艮爲身。初行旋復。震在內。反本求仁。故曰。以修身也。

不遠之復。喻武庚去殷亡未遠而復。於周去文王之德未遠而復。均孝行也。是云以修身也。

休復之吉。以下仁也。

六二行。成屯則貞。故曰。休復。下陽而潛。故曰。以下仁也。

休復。喻武庚圖復殷而休止。而周則以文王仁澤孔長。喜其征復而功成也。是以云吉。頻復之厲。義无咎也。

兌爲義。三行。姤外乾變兌。无咎。故曰。義无咎也。

頻復。喻武庚光復。殷東從而復者頻。周公東征。取義死難者衆。是以曰厲。義无咎也。中行獨復。以從道也。

豫四行旋初。則復自道。故曰。以從道也。

中行獨復。喻周公去武庚。復王業。棄南面。就臣位。潛以從道。而周公乃爲周公也。敦復。无悔。中以自考也。

坤爲自。乾爲考。復五坤體動。則姤二以中乾來。成屯。姤中乾爲考。成家人則四以中乾居初。故曰。中以自考也。

敦復。敦復人倫也。武庚圖復祖業而殉難。无悔也。周公。管蔡。各明其所志。皆中自考矣。迷復之凶。反君道也。

乾爲君。復初之一陽。亦復之君也。上六行。不承陽而自用。成明夷致災而大過。姤之內巽反變爲乾。故曰。反君道也。

君仁臣義。君禮臣忠。則不反君道。上行成明夷。大過而迷復。是以曰。反君道也。喻武庚。管蔡。不對時位。反乎周也。

三三 天下雷行。物與无妄。

无妄參升。外乾而升之外坤伍之。內震而升之內巽伍之。乾坤爲天下。雷動風行。雷在天下。故曰。天下雷行。升坤爲物。升之六五與九二綜正則物與。故曰。物與无妄。三從。成革以相耦則无妄。故曰。无妄。

天下雷行。物與。則正氣以宣。行之不妄。而萬物得各正其性。各遂其生矣。倘物不與。則畫虎不成。動之妄矣。

先王以茂對時。育萬物。

先王原乾象。茂。勉也。正也。巽象。九四行。外乾變巽。得正則茂。對。說文曰。應無方也。爾雅曰。遂也。巽反兌象。睽二五綜正成无妄。剛自外來。外則乾坤對時。內則震巽對時。九四時行。以泰貞。則坎離對時。有其時而不失其時。則對時。故曰。茂對時。不對時而革之。則苦生民萬物矣。育爲離象。坤爲萬物。震生而艮撫。故曰。育萬物。

易與天地準。隨時事以俱新。是以言茂對時也。萬物對時則育。失時則傷。此乃自然之現象。應乎天也。茂對時。則事隨時舉。育萬物。則物應天生。如是則日新又新。可以參天。

地之化。行健而不落伍矣。文武有其時矣。亦茂對其時矣。
无妄之往。得志也。

初九行則四往。外乾變坎。坎爲志。无妄以貞。故曰。得志也。

初行四往。則天地交泰。生民懷之。是以曰。得志也。

不耕穫。未富也。

睽反家人。用屯則富。睽二五綜正。成无妄。則二五俱正。而無十朋之龜。故曰。未富也。不勞而獲。於義不可以富有大業也。

行人之得。邑人災也。

六三以小人居君子之位。外乾伍坤。行則上革之。升不來。則革之不成。升外坤爲邑。內伍爲家人。錯之則明夷。故曰。邑人災也。

行人得之。外人得之也。生民苦矣。改革不以其時。亦卽革之非已日。是以曰。邑人災也。可貞。无咎。固有之也。

大畜天雷正大。九四行。以泰貞而中心願。故曰。固有之也。

固有之。本正大也。非如初求而後也。君子于行。郊禴而天命歸。生民安也。

无妄之藥。不可試也。

九五得正。行則升成。蹇而不來。无妄成革。則藥變。革。藥也。九五中正无妄。藥之則妄矣。故曰。不可試也。

試則革之不成。以苦天下之民。則妄矣。

无妄之行。窮之災也。

上九位亢。行則征三而成革。已正則窮。錯之爲明夷。則災。故曰。窮之災也。

上以乾正。本无妄也。行則災眚並至矣。

䷗ 天在山中。大畜。君子以多識前言往行。以畜其德。

鼎四居初成大畜。前言卽前聖經論之言。二往而五實。則成家人。往行。卽家人往常之行。上往得正。而大畜咸貞。順天以養賢。多爲坤象。大畜上行。外艮變坤爲多。而萃內亦坤。識讀志。或作志。記也。大畜咸貞。外坎爲志。變兌爲言。九三爲君子。故曰。君子以多識前言往行。以畜其德。

君子多識前言往行。吸收先聖自強不息。日進无疆。正德、利用、厚生、惟和之經驗。以培養其德行。而藏器於身。爲生民服務也。

有厲。利已。不犯災也。

已卽古祀字。災爲現明夷象。初九行。以泰貞。錯需夷。則郊天。祀以禱之。故曰。不犯災也。

輿說輶。中无尤也。

大畜九二行。則五得實而六五變六二。乘剛有尤。以再中而應正。故曰。中无尤也。中无尤。中則无尤。雖脫輶。亦終无尤也。是以凡能守中者。可以不敗矣。利有攸往。上合志也。

九三當位。行則上往。萃成威而貞。外變坎。坎爲志。故曰。上合志也。上合志。則彼此心同。可久於其位。而君子勞矣。

六四。元吉。有喜也。

六四位當。鼎四折足。旋復則元吉。天地交相愛。故曰。有喜也。有喜。有位也。王假有廟。致孝享也。

六五之吉。有慶也。

六五行則五得實。而二五中正。剛健篤實。光輝日新。故曰。有慶也。有慶。九二現。而利見大人。幽人貞吉矣。順天命也。

何天之衢。道大行也。

上行。萃成威。中爻變乾。君子承天。中震。爲道爲大。天地交泰。道以日新。故曰。道大行也。而乾天亦大象。

道大行則明。天祐之矣。

䷏

山下有雷。頤。君子以慎言語。節飲食。

頤參大過。六四行。大過成需。則有言而敬慎。故曰。慎言語。動象合節。成需則有酒食。故曰。節飲食。

山下之雷。以反射回聲之關係。則每加長加大而大過。是以於人。則當慎言語。節飲食也。慎言語。則可免口過。節飲食。則可免養過。

觀我朵頤。亦不足貴也。

初九得正。而得應於巽之覆四。行則大過成需而血出。上貴。被動成明夷。則不足貴矣。故曰。亦不足貴也。

顯晉之福。成明夷之災。捨靈龜。觀朵頤以自專。敗亡之徒。天下賤之。是以不足貴也。

六二。征凶。行失類也。

二五類也。二行。則弗損益之。征則失坤衆而災。故曰。行失類也。

六二六五類也。大過二現。成益則咸腓。上征則喪葦。四遷國而失冠冕。凶矣。是以曰。行失類也。

十年勿用。道大悖也。

六三行。陰小不讓。使上南狩。成明夷而轉災。故曰。道大悖也。

六三震體。以小人得衆。而居君子之位。應於上九。動則操戈成災。是以言道大悖也。顛頤之吉。上施光也。

噬嗑用節。四行成頤與需。頤內震外艮相顛倒。故曰。顛頤。四行上征成明夷以耦需。頤內震變離。故曰。上施光也。

顛頤則虎視。棟隆而需郊。天祐之矣。是以吉也。

居貞之吉。順以從上也。

六五艮體。六五行。外艮變巽以觀民。而大過成咸。无悔。坤巽皆順象。故曰。順以從上也。順以從上。則志末矣。

由頤。厲。吉。大有慶也。

上九南征成明夷。而得大首。君子得位以正。而獲心意。大過棟隆成需。內伍爲大有。故曰。大有慶也。

君子得位。以正天下。是以曰。大有慶也。

䷛

澤滅木。大過。君子以獨立不懼。遯世无悶。

兌澤在巽木之上。木以水生。水上於木則大過而木滅。故曰。大過。大過。亦大者過也。君

子指九三。二行成威。內艮爲獨。則獨立。而頤不可以成明夷。以致災。則不懼。故曰。君子以獨立不懼。大過之世九四。遯初盤桓。不見是而無悶。故曰。遯世無悶。獨立不懼。以九三言。遯世無悶。以九四居初言。

君子處大過之世。而包於小人。遇事則拂逆遷就。不可以急功而求美滿也。必也下決心。不撓乎下。遯世以隆俗。祈禱而消災。庶可以免於大過也。

藉用白茅。柔在下也。

白茅。巽象。大過內巽。柔初在下。故曰。柔在下也。

藉用白茅。敬慎之至也。

老夫女妻。過以相與也。

二行以益貞。則四過。錯家人與屯。則家室非正。故曰。過以相與也。

過以相與。以得人之資斧。大有得而惠我德。不可問矣。雖然。亦不失時也。

棟橈之凶。不可以有輔也。

三處君子之位。困於婦人。本末俱弱。輔上則繫之成災。故曰。不可以有輔也。

不可以有輔者。以天水違行也。九三雖爲得正得應之君子。然以動則遇毀。獨木未可支大廈也。

棟隆之吉。不橈乎下也。

四行而正初。則不顯而本固。初陽在下。故曰。不橈乎下也。

不橈乎下。潛而易世也。改毀折之局矣。

枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。

九五行。以得位而二行。頤外艮變巽婦。如是則無恒。故曰。何可久也。小子係於巽婦。故曰。亦可醜也。

施政不時。家邦不正。大者過矣。

過涉之凶。不可咎也。

上六陰極。行則疑陽。伍於艮獨。行則明夷而玄黃。自有滅頂之凶。故曰。不可咎也。

成事不諫。遂事不說。過大而滅頂。不可救矣。戒之哉。

水洊至。坎。君子以長德性。習教事。

瀟。說文曰。水至也。水瀟至。故曰坎。今本有習字。疑衍由初之爻辭也。坎九二行。成屯與家人。則長德性。坎九五行。成蹇與革。則習教事。故曰。長德性。習教事。長德性。所以化險也。習教事。所以防險也。

習坎入坎。失道凶也。

初六坎中有坎。則巽入而坎陷。不知通塞。而成苦節。故曰。失道凶也。

坎而再入於坎。苦不出險矣。

求小得。未出中也。

九二以坎中行。得應於離之六二。二中而仍中。同於未濟小狐之汔濟。出中而仍在中。故曰。未出中也。

未出中。則守中道矣。

來之坎坎。終无功也。

六三行。而離來之再來。入於坎陷。成明夷以終而上濡首。故曰。終无功也。

坎上終而无功。以自我致寇。獲匪其醜也。陰小不順承於君子。而假虎威。是以終无功也。

樽酒。簋二。剛柔際也。

坎內失正而外得正。是以上逸而下勞。六四得正。居內外上下之交。故曰。剛柔際也。

剛柔際。則舉足輕重矣。

坎不盈。中未大也。

九五行成比。則不盈。內坎變坤。則中不大而小。故曰。中未大也。

中未大。則難至。尙未足與語革故鼎新也。
上六。失道。凶三歲也。

上六位正。居坎之極。小人依勢而疑陽。行則外伍爲解。則有瓦解之虞。內伍爲鼎。則有從革之憂。變象噬嗑與豐。而三歲不興。三爲震數。故曰。失道。凶三歲也。

凶三歲。凶之至也。是以國家當危險之時。小人得勢。雖能效其忠順。但以力少覆餗。終必再摘黃臺之瓜。況其喜現實而善變化乎。此其所以失道凶也。

三三 明兩作離。大人以繼明照于四方。

外離內離。故曰。明兩作離。內離繼外離之明。故曰。繼明。成家人與屯則四方具。大人指成家人之九五。故曰。大人以繼明照四方。

晉覆明夷。則日在地下。明夷覆晉。則日在地上。在地之上。則向日而明。在地之下。則背日而晦。天地運行不已。則日月亦繼明不已。大人法之以繼明。後賢繼前賢。後聖繼前聖。而明照四方。則事無不燭。人無不福。吉凶是非定。天下之太平開矣。

履錯之敬。以辟咎也。

初九行。郊天以避明夷之災。故曰。以辟咎也。

避咎。避天地自然之咎也。非臨難而苟免。是以敬之无咎也。

黃離元吉。得中道也。

離以居內得正。六二得中。行則成同人與比。吉。而九五中直。故曰。得中道也。中道。大道也。至道也。能得中道。是以元吉也。

日昃之離。何可久也。

九三行。成豐則明滅。坎內變巽而未變艮。不可以攸往。故曰。何可久也。何可久。不可久也。不可久。以天行也。天行則代謝矣。突如其來如。无所容也。

四行則不出戶庭。而有滅頂之凶。故曰。无所容也。

天地廣大。而无所容。凶物也。無益於人物之物也。戒之哉。

六五之吉。離王公也。

五柔而尊。行則坎二來王。則革之而王臣蹇蹇。故曰。離王公也。

陰柔雖尊。未足以當大事。虎變而革之。則大人位矣。

王用出征。以正邦也。

成家人則王至。成屯則建侯。故曰。以正邦也。

出征。用大刑也。征之正。則正邦。征之不正。而獲匪其醜。則苦生民矣。是以王之出征。須

順之於天。告之於廟。應之於人。以正邦爲是。未可輕動也。

喬氏易傳第四篇象下

卷之十三 咸恒 遯大壯晉明夷家人睽蹇解

寶應蔭岡喬樹森傳學長子一凡述聞

䷞ 山上有澤。咸。君子以虛受人。

山高亢而澤潤下。澤在山上。則感之高矣。故曰。山上有澤。咸。君子指成咸之九三。否用泰。上與三綜。成咸。成咸。外兌澤虛。內艮爲人。參損。損中坤虛。泰以咸貞。咸以益貞。則內皆變離。離亦中虛。故曰。君子以虛受人。周語。澤。水之鍾也。鍾。空也。釋名。空卽虛也。是以能畜水也。山則高矣。山上有澤。則所畜不多。而澤不盈矣。是以言君子以虛受人也。咸其拇。志在外也。

初六行。四應。外兌變坎爲志。故曰。志在外也。

初行。於男則志在四方。於女則志在適人。家邦賴焉。是以曰。志在外也。

雖凶。居吉。順不害也。

雖。讀推。艮象。恒九二與六五綜正則推。成咸。則夫子凶。故曰。雖凶。成咸。卽貞之以益巽。

坤順。故曰。居吉。順不害也。

順不害。則女應正。而免乎凶矣。

咸其股。亦不處也。志在隨人。所執下也。

萃用大畜。大畜成家人則當處。萃六三動。上行成咸。則三得位而上得應。兌女艮男皆不處。故曰。亦不處也。成咸參損。內艮人象。九三行。以泰貞。外兌變坎爲志。動象合隨。故曰。志在隨人。執亦艮象。咸貞則初潛下而居正。故曰。所執下也。

所執下。則隨人而不自主矣。非君子直諒之道也。兌女艮男。應慎所感也。

貞吉。悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。

九四行成既濟。覆之爲未濟。貞吉悔亡。故曰。貞吉悔亡。倘損三先變成泰。錯明夷與需。則交害。四行咸貞而不交。則不害。故曰。未感害也。咸貞。則乾天離日。在坤地之下。故曰。未光大也。

咸其脢。志末也。

九五以得正而應。行則損二正於五。則咸之入骨。而以益貞。志在上矣。故曰。志末也。未。上也。不曰上而曰末。以人身言也。

咸其腠。頰舌。滕口說也。

口說皆兌象。滕爲兌伍坤象。上六行。損成泰。則上亂而不戒。故曰。滕口說也。滕。虞翻作勝。送也。亦合象。滕口說。則悅人以言。感之少誠。將有口舌之爭矣。

三三 雷風恒。君子以立不易方。

未濟上伐於三成恒。則當位而立。君子指三言。成恒參益。益中坤爲方。恒成泰。外震變坤則易方。不成泰而成威。則外震變兌不變坤。以益貞。則立不易方。故曰。立不易方。君子立不易方。則有恒而獨立不懼。益貞。恒成泰。拔茅征吉。志在外而中心願。立不易方。所以勵其志而不失時也。亦擇善而固執之也。

浚恒之凶。始求深也。

始。初也。求。艮象。深爲內巽變乾。初六巽入。下潛象。故曰。始求深也。

始即求深。柔而急功。覆餗堪虞。人患之矣。是以凶也。

九二。悔亡。能久中也。

九二本中而不正。行則與五易位而再中。故曰。能久中也。久中。則有恒矣。不恒其德。无所容也。

九三得位。行而上六柔應。成泰則承羞。反否則包羞。故曰。無所容也。

君子無所容。以受小人之左右。舉世皆濁矣。此君子所以貴立不易方也。

久非其位。安得禽也。

久。恒也。九四陽居恒陰。故曰。久非其位。坎爲禽。四行成泰。外坤無實。故曰。安得禽也。得擒則遂志而有功。不得擒。則無所獲矣。婦人貞吉。從一而終也。夫子制義。從婦凶也。

六五柔而乘陽。行則居二。易位成咸而艮止。艮成終。六二與九二得正。恒貞。則外變坎。坎數一。故曰。從一而終也。震爲夫。九二與六五易位。外震變兌。兌爲義。故曰。夫子制義。巽爲婦。九二以巽行正五成咸。九四以震夫從。振恒而五大凶。故曰。從婦凶也。言須合義。不義。不可從也。紂惟婦言是聽。是以凶也。

振恒在上。大无功也。

上六體震爲大。鼎用屯。上行鼎成恒。外離變震。成泰則五不得實。而不可以有恒。故曰。振恒在上。大无功也。

未濟用既濟。上行成恒。則濡首失是。是以曰。大无功也。

天下有山。遯。君子以遠小人。不惡而嚴。

山高而止。在天之下。故曰。天下有山。遯。遯二爲小人而得勢。君子指九三言。六二行。以正應於五。則臨之九二。利現而成屯。內震中坤爲遠。而六二、十年不字。故曰。君子以遠

小人。遯成家人。則家有嚴君。內外綜之爲睽。睽惡。臨成屯。以耦家人。則家人不可以綜睽。故曰。不惡而嚴。

君子之與小人也。不惡。所以不招小人之恨也。嚴以遠之。所以致小人之敬也。遯尾之厲。不往。何災也。

初六行。成家人。而上不往。則不可錯明夷。二乃不災。故曰。不往何災也。

言不往而潛。則無災。遯尾之厲。喻之子係而于歸。君子遠小人矣。是以言不往何災也。執用黃牛。固志也。

六二得勢。行則臨成屯。外坤變坎得正。合象成困。故曰。固志也。

六二行。則臨九二與六五綜正。兩不相交。而六二乘剛。不以窮達改其操。此所以言執用黃牛。固志也。

係遯之厲。有疾。憊也。畜臣妾吉。不可大事也。

係遯。拘係之遯也。九三重剛。行則上征而厲。成威。感之非而隨人。所執下而疾矣。故曰。有疾。憊也。上行。外乾變兌爲妾。臨成泰。中兌亦妾象。內伍爲大畜。遯貞則二臣。故曰。畜臣妾。畜臣妾。則樂其妻孥。故曰。吉。兌小艮止。故曰。不可大事也。九三乾乾。行被拘係。有隱疾矣。不可大作矣。止諸躬可也。

君子好遯。小人否也。

兌爲好。爲小。四行外乾變巽。成家人。君子得禮於天。臨成泰。履之爲否。故曰。小人否也。小人否。亦小人之亨也。以六二包承。小利貞也。

嘉遯。貞吉。以正志也。

九五行。則臨成屯。而坎志正大合禮。故曰。以正志也。

正志。去私心也。亦卽志在公也。

肥遯。无不利。无所疑也。

上九行。則君子飛遯於天。上九非陰之疑陽。故曰。无所疑也。

上九威如。反身有誠。遯之於天。以開泰局。而垂治矣。本卦喻西伯也。

䷲ 雷在天上。大壯。君子以非禮弗履。

唯天爲大。雷在天上。則聲聞遠矣。故曰。雷在天上。大壯。禮。離正象。君子指四言。大壯二五易位成革。內乾變離。則合禮。外震變兌。動象合履。則有禮而履。四行。乾坤兩大。無離則無禮。內震內乾相伍。則仍爲大壯而非履。故曰。非禮弗履。

撫劍逞勇。小人之壯也。非禮勿履。君子之壯也。君子之壯。所以示小人以軌範。否則災難並至。而生民苦矣。是以小人每喜用壯。而君子則以禮爲貴。用之則罔也。

壯于趾。其孚窮也。

初九行。四應。上征則窮。旋覆則有孚。而上征亦窮。故曰。其孚窮也。

孚窮則吉寡。趾壯則行險矣。

九二。貞吉。以中也。

九二與六五皆中。九二行。易位成革而無與。改命爲大作以貞。則吉。故曰。以中也。

中則不偏矣。當革則革。不當革則改命。是以貞吉也。

小人用壯。君子罔也。

九三本君子之位。睽則居之以柔。行而成大壯。是以言小人用壯也。錯之成小畜。武人危於大君。君子不爲也。故曰。君子罔也。

君子抱道經綸。非禮弗履。質剛而氣浩。使殺一不辜。而有天下。君子不爲也。是以言君子罔也。

藩決不羸。尙往也。

藩決則行無阻礙。可以進矣。故曰。尙往也。

九四或。初位不當。往則得益。而爲天下雨。是以曰。尙往也。

六五小九四剛。位皆不當。五行則革之。外震變兌。而四改命。故曰。位不當也。位不當則喪矣。而二五亦易位矣。

不能退。不能遂。不詳也。艱則吉。咎不長也。

詳兌象。陽不息。不能成夫。則上不變兌。故曰。不詳也。觀上伐三。成蹇艱吉。故曰。艱則吉。成泰而蹇貞則不夫。故曰。咎不可長也。

大者壯。而上六用之。此其所以咎也。改之則安矣。

䷢ 明出地上。晉。君子以自昭明德。

晉參需。地繞日。而月繞地。運行不已。反映而明。故曰。明出地上。晉。乾施爲德。君子指卦之九四。乾變至五成剝。六變四復。外艮變離。內坤成晉。明象離。自象坤。故曰。君子以自昭明德。

明德爲大公之德。如日之照也。君子自明其明德。喻西伯修德。不再晉爵於帝紂也。晉如。摧如。獨行正也。裕。无咎。未受命也。

初六行。與四綜正。捨靈龜而觀朵頤。則摧如。九四中艮。故曰。獨行正也。裕爲乾兼益象。晉成益。則大作而遷國。故曰。裕。无咎。巽爲命。需之九二來。晉成益。外巽則受命。初行成頤而明夷。則無命。故曰。未受命也。

君子未受命。則或潛或躍。可進可退。是以无咎也。文王似之。

受茲介福。以中正也。

六二行。則六五往。需之九二來而中正。故曰。以中正也。

六二以能得中。或益之以十朋之龜。用享于帝。是以言受茲介福也。衆允之志。上行也。

六三行。上九應而居三。君子得位。而民從之。故曰。上行也。上行。則威通而晉矣。

碩鼠貞厲。位不當也。

九四剛而居柔。故曰。位不當也。

能晉則晉。得晉則晉。成則王。敗則寇。功利薰心矣。危哉。

矢得。勿恤。往有慶也。

六五往。得中得實。而四居初改作。以興舊邦。故曰。往有慶也。

矢字俗本訛作失。集解作矢。是也。豈有云失得。而轉可往有慶乎。甚矣。腐儒之誤也。維用伐邑。道未光也。

晉外離內坤。上九伐三。由小過成明夷。則過而不明。故曰。道未光也。

上九離體。武夫也。雖居於陰。非弱者也。是以於離則曰。王用出征。於晉則曰。維用伐邑。邑。大邑也。爲人之都。伐之過矣。以臣代君。亦可醜矣。此象之所以言。道未光也。

䷄

明入地中。明夷。君子以蒞衆。用晦而明。

地繞日行。亥子之時。明入地中。故曰。明入地中。明夷。坤爲衆。蒞爲巽兼艮象。三四人爻。居正而蒞衆。成明夷則用晦。覆之爲晉則明。故曰。君子以蒞衆。用晦而明。用晦則忖度事物。足資啟發。蒞衆則準諸仁義。不致遠民。

君子于行。義不食也。

晉初行成頤則食。成小過。中兌爲義。兌變成明夷。則災而義不可食。故曰。義不食也。成明夷則參訟。訟爲需覆。君子不可以訟受祿。是以義不食也。

六二之吉。順以則也。

二動則明夷以益貞。外坤順。變坎而四志行。坎爲則。故曰。順以則也。

順以則。投所好而拯以文馬。獲錫三品矣。是以能吉。

南狩之志。乃大得也。

姤上以乾首征於復三成明夷。則得大首。故曰。乃大得也。

此征討之象。亦周克殷之象也。大邑商豈亡歟。

入于左腹。獲心意也。

豐四行。成明夷。渙成需。外巽變坎。故曰。獲心意也。

周右而殷左。入于左腹。則周代殷而獲心意矣。

其子之貞。明不可息也。

六五。行以威貞。則日月繼明。代謝有人。故曰。明不可息也。

馬融以其子爲箕子。荀爽已非之。明夷。滅殷也。其子指武王。玁狁繼殷也。

初登于天。照四國也。後入于地。失則也。

晉。離日照坤。覆爲明夷。明夷之初。晉之上也。乾天坤國。中兌數四。故曰。初登於天。照四國也。中兌反巽爲入。成明夷。則離日入地而災。外坤而非坎。坎爲則。故曰。失則也。

初登于天。喻紂帝也。後入于地。傷紂戮也。

䷣ 風自火出。家人。君子以言有物。而行有恒。

離用坎。成家人。與屯。外離變巽。離爲火。巽爲風。震爲出。冷熱不均則氣流。是以熱則生風。故曰。風自火出。家人。家人參屯。左右錯之。則以益貞。益中坤爲物。而二小有言。故曰。言有物。益震巽下上綜之爲恒。震爲行。故曰。行有恒。

父子兄弟。夫婦不可以不久也。言有物。則言忠信。行有恒。則行篤敬。雖蠻貊之邦行矣。

火炎則風生。以冷熱空氣對流也。火炎愈甚。則風積愈厚。而其運大翼也愈力。風自火出。猶言仁自暴出。周自殷出也。若以制器尙象言。亦卽噴汽之理之所出也。

閑有家。志未變也。

遯初九與四綜正成家人。以泰貞。外坎爲志。成家人參解。初行亦以泰貞。外亦坎。故曰。志未變也。

人性本善也。父子兄弟。夫婦本慈愛也。閑之正。則其慈愛不變矣。是以曰。志未變也。志未變。亦周謀代殷之志有恒而未變也。初閑而有之也。文王似之。

六二之吉。順以巽也。

小畜二行。內乾變離。六二以正。以巽順。故曰。順以巽也。又小畜用豫。二行內乾變離。則吉而在中。豫外震變兌。中爻變巽成萃。內坤則有位。故曰。順以巽也。

六二得位得中而五應。坤道之順也。婦人之範也。亦家邦人臣之節也。止諸躬矣。家人嗃嗃。未失也。

九三行。上征。家正。有恒而開泰。故曰。未失也。

上威而征。君子不安。家雖未失。亦危厲矣。殆喻文王被幽。而周人嗃嗃咆號耶。婦子嘻嘻。失家節也。

九三行。上征。外巽變坎。解成恒。內坎變巽。反兌。則嘻嘻。錯節。以泰貞。內坎變乾。則無節。故曰。失家節也。

失家節。喻越禮也。殷政亂而民遠也。亦喻周獻妲己。而帝紂納之。噫歎其失家節也。富家大吉。順在位也。

同人用師。四行成家人與屯。則不憂。而六四巽正。故曰。順在位也。

六四順在位。則父子兄弟夫婦睦。而家自肥。止諸躬而富家之功成矣。王假有家。交相愛也。

賁用困。賁五行。束帛有喜。困二來成家人。而爲九五。酒食享祀。故曰。交相愛也。

交相愛。則王化行。而殷周之民和矣。倒戈以開武王矣。

威如之吉。反身之謂也。

家人外巽正。而上失之。覆之爲睽與蹇。蹇內艮爲身。行則成革以耦之。故曰。反身之謂也。

革上言君子豹變。小人革面。居貞乃吉。蹇上言來碩從貴。是以有威如之吉也。而革之成。則君臣之分反矣。是以曰。反身之謂也。

三三 上火下澤。睽。君子以同而異。

家人離曰得正。麗天而普照。故同。睽曰西沈而明滅。故異。君子指家人之九三。亦即睽之九四。家人尚同。覆睽則異。故曰。君子以同而異。

君子當同其所當同。如家人之同。而異其所當異。如睽之異。於異中求同。如睽之成革。於同中求異。如家人之覆睽。異中求同。夫婦之道存焉。同中求異。父子兄弟之道存焉。是以禮。所以別異。於樂。則求同也。而此陰陽合德。實爲理則之所示也。亦時人所習言。反正合之理也。君子以同而異。亦喻周公輔成王。而管蔡保武庚歟。

見惡人。以辟咎也。

睽爲家人反。家人善。則睽爲惡。睽初九以兌行。四不應而往。蹇內艮變離。伍之仍爲睽象。是以言惡。以泰貞。錯需。則郊祀以辟咎。辟去也。故曰。以辟咎也。

遇主于巷。未失道也。

道。中道也。睽九二兌悅得中。行則正於離五亦得中。而无妄。故曰。未失道也。

道。父子之道也。君臣之道也。兄弟夫婦朋友之道也。亦陰陽剛柔仁義之道也。

見輿曳。位不當也。无初有終。遇剛也。

六三以柔居剛。而行不順。故曰。位不當也。成革則三凶。成泰有終。則亂而陰不可以敵陽。故曰。遇剛也。

交孚。无咎。志行也。

九四不當位。中坎爲志。四以坎行。則蹇貞。外坎爲志。故曰。志行也。厥宗噬膚。往有慶也。

五小與二易位而四往。蹇貞則來譽。故曰。往有慶也。

遇雨之吉。羣疑亡也。

載鬼負塗。疑也。寇乎婚乎。疑也。皆由四居坎心而惑也。上居於三則正。四往則譽。故曰。羣疑亡也。

家人覆睽。君子則由同而異。比及遇雨。而疑亡。則異者亦同。同者異。擯諸四海。不與同中國也。異者同。居仁由義。四海之內。皆兄弟也。

䷦ 山上有水。蹇。君子以反身修德。

水在山上。則多阻而不暢。故曰。山上有水。蹇。蹇參睽。蹇內艮爲身。睽內兌爲修。蹇難而睽孤。反身則蹇爲解。而睽旋爲家人。爲解則赦過宥罪而難解。爲家人則有嚴君。陽施爲德。故曰。君子以反身修德。

君子當蹇難之時。宜反身修德以解之。非致用之時也。往蹇來譽。宜待也。

初六。待睽之九四來應。則方可以益貞。故曰。宜待也。

初柔而下。往則難矣。未可以卽爲大作也。

王臣蹇蹇。終无尤也。

六二位正。而六四乘剛。有尤。二行而无妄。以益貞則四得應。故曰。終无尤也。

終无尤。則難可平矣。

往蹇來反。內喜之也。

蹇參睽。九三不待來而往。則小人用壯。爲往蹇。蹇內艮身。反身成屯。則睽覆成家人。家人內也。故曰。內喜之也。

三往則難作。來則內喜之。勢使之然矣。

往蹇來連。當位實也。

六四位當。初往成損。則終日來則山山相連。五得實而爲大作。故曰。當位實也。

四當位而五實。行不犯難。則改命而成大業矣。

大蹇朋來。以中節也。

謙五行成蹇。則履成革。五中。外伍爲節。故曰。以中節也。

中節。則難平。而生民歸心。朋來中節。則无妄。革成矣。

往蹇來碩。志在內也。

漸用歸妹。上往成蹇。則歸妹女壯。故曰往蹇。歸妹成隨。三來上往。成蹇內艮石。隨成革。中乾。合象爲碩。來碩。王假有家也。故曰來碩。蹇外坎志。家人內也。故曰志在內也。

利見大人。以從貴也。

從貴。從大人也。睽五二先正。上行則從貴。故曰以從貴也。

從貴。喻小人革面作新民也。

䷲ 雷雨作。解。君子以赦過宥罪。

陽發則雷。氣悶則雨。雷雨作。則陰陽和而氣悶解矣。故曰雷雨作。解。解參家人。過即大過之過。罪即坎陷之罪。解九二與五易位。外震變兌。伍之則爲大過。宥爲家人巽象。赦爲坎變中艮。外震變兌象。九二爲君子。行正於五。則坎中變中艮。而外震變兌。則赦過。家人外巽。上來成咸。則宥罪。故曰君子以赦過宥罪。

赦過。則君子懷德。宥罪。則小人懷惠。

剛柔之際。義无咎也。

乾剛坤柔。初六坎陷。時行。陽出成臨。內坎變兌爲義。以泰貞。故曰義无咎也。

義无咎。成仁也。

九二貞吉。得中道也。

九二來往皆中。故曰。得中道也。

得中道。則五中實而有位矣。

負且乘。亦可醜也。自我致寇。又誰咎也。

自我皆坤象。指六三言。三爲小人。居君子之位。家人上伐。不恒其德而致寇。故曰。亦可

醜也。咎由自取。故曰。又誰咎之。寇。俗本誤作戎。

喻武庚成則王。敗則寇也。

解而拇。未當位也。

九四震體失位。故曰。未當位也。

位未當。改之則志行正矣。

君子維有解。小人退也。

五小退聽而九二現。則二五俱正。故曰。小人退也。

小人退。則萃有位矣。

公用射隼。以解悖也。

六三以小人而乘君子之器。道大悖矣。上六當位。行則家人上九射之。以正小人之失。

故曰。以解悖也。

公喻周公。隼喻武庚。東征功成。則悖解矣。周代殷之局定矣。解悖則无不利矣。

喬氏易傳第四篇象下卷之十三終

喬氏易傳第四篇象下

卷之十四 損益 夫姤萃升困井革鼎

寶應蔭岡喬樹森傳學長子一凡述聞

山下有澤。損。君子以懲忿窒欲。

損內兌失正。不悅。二行變震則忿。艮以止之。故曰。懲忿。坎爲欲。二五易位。成益自貞。於三則有命。故曰。窒欲。

懲忿窒欲。止陰之長也。亦君子之損也。

已事遄往。上合志也。

初六行。損貞。外坎爲志。故曰。上合志也。

已卽祀。祀有十倫。爲合志之要道。志合則尙同。家邦固矣。是以智者之亡人國也。類多先破壞其文化。以渙散其生民之心志。此祀之所以爲國之大事也。

九二。利貞。中以爲志也。

九二本中。居五仍中。損貞。外艮變坎。志正。故曰。中以爲志也。中以爲志。則志不偏。而能庸言庸行。可以益志矣。

一人行。三則疑也。

艮爲人。坎數一。損參成而速。六三人位。行則成泰。咸外兌變坎。故曰。一人行。成泰則乾坤兩大。中震。數三而四。或故曰。三則疑也。

疑以四。或損成泰。坤乾兩大。而三處天地之際。是以疑也。損其疾。亦可喜也。

六四得正。行則二五易位。五實而爲大作。故曰。亦可喜也。

六五元吉。自上祐也。

自上祐。坤民祐也。六五以坤行。外變巽。內變震。三以上貞而元吉。故曰。自上祐也。自坤象。弗損益之。大得志也。

弗損而益之。十朋之龜。內震爲大。外坎志正。故曰。大得志也。大得志。以代殷有廟。而遷九鼎也。是以君子宜懲忿窒欲也。

䷲

風雷益。君子以見善則遷。有過則改。

頤用大過。頤五小行。大過九二現。大過外兌得正爲見爲善。大過九二現。頤成益。故曰。君子見善則遷。大過成咸。故曰。有過則改。遷爲成益之內震象。

遷善。改過。助陽之息也。亦益之也。見善而能遷。則積善而可寡過矣。有過而能改。則不

貳過矣。

元吉。无咎。下不厚事也。

坤爲厚爲事。觀內坤。爲厚事。初六用大壯。觀初行而大壯四來。內坤變震成益。則下不厚。故曰。下不厚事也。

初九當潛其德。以震起爲大作。而元吉。內坤變震。下不厚事矣。喻周興不臣也。或益之。自外來也。

或益之。四益之也。睽用蹇。二五綜正。四行成益。則六二得正。而蹇貞來譽。睽。外也。故曰。自外來也。

或益之。殷予之也。非周所自有。是以云自外來也。

益之用凶事。固有之也。

六三行。初筮即貞。本凶。再筮則立心勿恒。而遷國。用凶事矣。故曰。固有之也。

三居君子之位。而無君子之德。仁義不施。用小人而益人以柄。則其凶爲固有矣。是以既濟之九三。則言小人勿用也。

告公從。以益志也。

否用泰。否。四居初成益。四爲公位。泰。四小中兌爲告。二正於五。外坤變坎爲志。故曰。以

益志也。

兩不相交。爲依而益志。環境改而遷國。大啓爾宇。殷民有亡國之痛矣。

有孚惠心。勿問之矣。惠我德。大得志也。

頤用大過。五行成益與咸。外巽伍兌則問。咸貞。故曰。勿問之矣。問則過矣。成益內震爲大。外坎爲志。故曰。大得志也。

大得志。以九二現而居五。有廟而王也。

莫益之。偏辭也。或擊之。自外來也。

益上征三。初筮即貞。而無與。則無益。故曰。偏辭也。偏辭。片面之辭。亦普遍之辭也。益用恒。以貞。同於睽用蹇。四擊於初。而上行成泰以貞。睽。外也。故曰。自外來也。損益所繫之辭。紀殷周之事甚明。自外來。亂自外來。亦自作之也。

三三澤上於天。夫。君子以施祿及下。居德則忌。

施巽象。祿剝象。剝上居三。則君子施祿及下。故曰。君子以施祿及下。艮爲居。陽施爲德。剝成謙則居德。夬成需。剝成明夷而災。故曰。居德則忌。忌爲革之不成。外兌變坎象。澤上於天。則恩澤不能及於下民矣。是以君子居位。宜惠施於下也。施下則衆以爲德。不居。則感之於心。倘自以爲德。則人轉不之德。而忌之矣。武庚豈以帝子而驕歟。

不勝而往。咎也。

初九行而壯趾。成需與明夷。而五不得應。故曰。不勝而往。咎也。

有戒勿恤。得中道也。

九二得中。行則成革而觀民。故曰。有戒。恤。憂也。以益貞則改命。故曰。勿恤。二以中行。故曰。得中道也。

君子夫夫。終无咎也。

九三爲君子。獨應於小人。需泥而致寇。是以夫夫。以成需與明夷。於義不敗。故曰。終无咎也。

其行次且。位不當也。

九四以剛居柔。行則成需與明夷。不進而傷。故曰。位不當也。
聞言不信。聰不明也。

四行兌變坎耳。則聰。成明夷而明入地中。則不明晦。故曰。聰不明也。

四越超而聞言不信。喻周公南面東征。而有流言也。

中行无咎。中未光也。

九五位當。行而剝之五小來。成革與觀。革中乾。觀中艮。而皆非離。故曰。中未光也。

中未光。豈以武夷承紂之餘。小人革面。民心已去。未足以光。故物歟。又豈以成王幼冲。周公南面勞師。以征不服。爲未足以光於四表歟。无號之凶。終不可長也。

上六行。剝之外艮不能變巽爲命。而成災。故曰。无號之凶。行則剛長。成乾則用坤。成明夷與需。則終不長。故曰。終不可長也。

殷之祚數已終。武夷雖揚王庭而龍戰。未可以續命也。

䷋ 天下有風。姤。后以施命。誥四方。

后。陰主也。乾變巽象。初陰得勢。成小畜。故曰。后。亦荒古時代。女權之遺語也。乾初與坤錯。成姤。坤爲牛。內乾變巽。反兌爲言。則象誥。坤爲方。四方。四國也。坎震離兌象。姤行成小畜。則四爲陰主。成家人。王假有家。而坎震離兌見。故曰。后以施命誥四方。姤成小畜。則巽順而爲陰主。施命風行。天下無阻。無有抗命者矣。

繫于金柅。柔道牽也。

柔牽皆坤象。姤陰。初六陰長。根入茅茹。牽引將如貫魚。故曰。柔道牽也。

繫之以金柅。則陰貴柔牽。牽之以正統精神。則吉。牽以破律亂名。則凶矣。可不慎哉。包有魚。義不及賓也。

賓指所參復之六二言。九二行。則復之六五來。成家人與屯。於二則在中饋。初正於四。則富家。於所參成屯之六二爲賓。則女貞不字。故曰。義不及賓也。爲賓如兼而有之。則家有二后。民事二王矣。是以曰。義不及賓也。其行次且。行未牽也。

九三行。成需與明夷。則不速而越趨。行雖未受陰牽。却有无膚之痛。故曰。行未牽也。君子居位。則小人不致自相牽引。故曰。行未牽也。然亦多艱矣。无魚之凶。遠民也。

九四行。姤成需。復成明夷。中震外坤爲遠。坤爲民。故曰。遠民也。舉君所以爲民也。君苟自安於酒食。不顧民之啼饑號寒。並行師以災之。則遠民矣。遠民。則陰主得勢矣。

九五含章。中正也。

姤復往來。二五皆中。故曰。中正也。

天地中正。則助自助者。是以栽者培之。傾者覆之也。有隕自天。志不舍命也。

九五行。成屯與家人。而凝新命。屯外坎爲志。家人外巽爲命。故曰。志不舍命也。

志不捨命。則各安其廛數。而事新陳代謝矣。

姤其角。上窮吝也。

姤陰長成剝則用夬。夬外兌爲角。是以曰。姤其角。成剝則上九窮。故曰。上窮吝也。

姤遇而陰長。天之道也。長而貫魚。至上則存碩果矣。世不可以無君子。陰未可以滅陽而露頭角也。宜有窮吝之災矣。

䷧

澤上於地。萃。君子以除戎器。戒不虞。

除。治也。發展也。坎兼震象。戒。備也。防禦也。艮兼離象。豫用小畜。九二以乾體來五成萃。小畜內乾變離爲戎器。四居於初成屯。外兌變坎。亦爲戎器。而六三无虞。坎離皆正。故曰。除戎器。屯中艮而伍於家人之中離。上不可以伐三以俱貞。故曰。戒不虞。

澤上於地。海洋之象也。中巽內坤。亦大地草莽之象也。外患內憂。於此可見矣。君子爲安天下。是以除戎器。戒不虞也。除戎器。刷新武器也。戒不虞。備禦匪寇也。

國之大事。在祀與戎。兵可百年不用。不可一日不備。然發展戎器。在防外人之侵略與內亂也。武王智哉。帝紂疏矣。

乃亂乃萃。其志亂也。

萃初六行。成屯。外坎爲志。上伐之。以泰貞。則上亂。故曰。其志亂也。

人之志。不可亂也。亂則與人以其時。而已則吝矣。

引吉。无咎。中未變也。

萃六二成屯。則十年不字有咎。大畜二五綜正。引導成威。則六二居吉。而中不動。故曰。中未變也。

中未變。志未變也。能守其中。則居吉。而志堅矣。

往无咎。上巽也。

六三中巽外兌。行則反之而上巽。三往上来成威而中爻變巽。故曰。上巽也。

上巽。則言入而引導之功顯。往而无咎。雖吝。而二則吉矣。

大吉。无咎。位不當也。

九四失正。行則富家。屯貞五凶。內震爲大。而所參反否。故曰。大吉。无咎。位不當也。四位不當。而大吉。喻本非其位。行則富家而建侯也。

萃有位。志未光也。

九五萃有位。無論豫用小畜。困用賁。以及萃參大畜。成家人。內離得正。皆光。而曰未光者。以大畜成家人。上伐萃成威。所感者末。內艮而非離。故曰。志未光也。志未光。譏之也。以力得位。非王者之行也。

齋咨涕洟。未安。上也。

上六位當行則大畜上伐於三。滕口說而言行不孚。致上濡首漣如。故曰。未安。上也。上陰疑陽。五有位而志不光。上如之何能安也。

䷁ 地中生木。升。君子以順德。積小以高大。

三爲君子。坤巽順。乾爲德。故曰。君子以順德。外坤四小。五上皆小。則爲積小。升貞。无妄成益。外巽爲高。內震爲大。故曰。積小以高大。

木生地中。今日方萌芽。他日則可爲楨榦。以時升也。積小以高大也。是以今日爲人子。他日則可爲人父也。今日爲人奴。爲小人。他日亦可爲人主。爲君子也。

允升大吉。上合志也。

初六行。則无妄外乾變坎。坎爲志。故曰。上合志也。

周納色女。而紂合志。文王獲釋。則晝日三接。升之速矣。

九二之孚。有喜也。

九二行。與五易位。成蹇。用禴爲大作。艱貞則吉。故曰。有喜也。

二現。朋來而大作。是以曰。有喜也。

升虛邑。无所疑也。

九三升。大邑無人。居之不疑矣。故曰。无所疑也。

大邑無人。則殷成虛邑。升之自無所疑矣。

王用亨于岐山。順事也。

巽爲順。坤爲事。六四坤體。止諸躬而无妄。外乾變巽。成泰以貞。故曰。順事也。

王。文王也。武王除暴以安坤衆。享岐山而告功報德矣。

貞吉。升階。大得志也。

坎爲志。艮爲得。震爲大。六五行。則九二大君現。成蹇以益貞。外坤變坎爲志。內艮爲得。无妄成益。內震爲大。故曰。大得志也。

大得志。則升之正而大作。積小以高大。周已代殷矣。

冥升在上。消不富也。

冥升。盲目以升也。上六行。則无妄成革。無與而動亂。錯明夷。則舉目皆殊。殷賢隱矣。故曰。冥升。成泰。則四翻翻失實。貶從殷王受者。而不可富家。故曰。消不富也。

升而反消。於五轉不得實。是升之極。於時於位。兩皆兌消。是以曰。消不富也。

䷵

澤无水。困。君子以致命遂志。

澤所以蓄水。水在澤下。則澤涸而無水。故曰。困。初行。內坎變兌。反巽爲命。四體中巽亦

命象。四與初綜。正則致命。坎爲志。外兌變坎得正。則初遂志。故曰。君子以致命遂志。致命則順天。遂志則安仁。此君子之困也。四以陽居陰。君子掩於小人。行則苦節。宜其困也。

入于幽谷。幽不明也。

明夷幽。坎幽。初六行則成需與明夷。故曰。幽不明也。

喻西伯困於帝紂而被拘也。

困于酒食。中有慶也。

九二以中行。成屯與家人。則六二在中。故曰。中有慶也。中有慶。則九二龍見。有家。可以建侯矣。是以言有慶也。

據于蒺藜。乘剛也。

六三小而乘二剛。行而內坎變巽。致招上征。而有蒺藜之困。故曰。乘剛也。入于其宮。不見其妻。不祥也。

兌爲祥。三行成大過。棟撓而凶。故曰。不祥也。

不祥。則凶矣。三小其亡哉。

來徐徐。志在下也。雖不當位。有與也。

困上兌下坎。坎爲志。九四不當位。綜初則正。外兌變坎爲志。成苦節。故曰。志在下也。九四行初應。則賁上來。成需與明夷。則有與。故曰。雖不當位。有與也。

有與。雖困可以免凶矣。

劓刖。志未得也。

九五位當。而二不應。動則九二往。賁成家人。賁外艮變巽。而不變坎志。故曰。志未得也。志未得。困於君臣之分。思改面而未得也。

乃徐有說。以中直也。

五中行二往。內坎變坤。二五應而直方。故曰。以中直也。

利用祭祀。受福也。

成家人。則廟享。可以結民心。可以聚生民。五行得正而二往。困成萃。則有位。故曰。受福也。

困于葛藟。未當也。

上六得位。而三不應。行則三動成大過與明夷。則滅頂。困於陰私黨羽矣。故曰。未當也。

動悔有悔。吉行也。

上行則三正而成大過。悔之成需則初棟隆。本末不弱矣。故曰。吉行也。

木上有水。井。君子以勞民勸相。

木能引水而上之。以養其枝葉。井水之上引。以木道行也。故曰。木上有水。井。君子指五。坎體爲勞。坤爲民。五動。二以巽往。坎勞艮止。故曰。勞民。噬嗑四來以益貞。外巽內震則勸。離與震伍。木目爲相。相。襄也。故曰。勸相。

人民得養。利益均平。則勞而不怨。仁義存心。禮讓有節。則互相勸相。井泥不食。下也。

初六巽入。水潛而汔至。故曰。下也。

下則井泥而水不清。蓋喻政濁而民心不附也。

舊井无禽。時舍也。

離爲時。舍。捨也。井至繻無擒獲之時。則屆捨之時矣。故曰。時舍也。

捨之。違之之一邦也。改邑矣。

井谷射鮒。无與也。

无與。九二敵剛。五不與也。故曰。无與也。

井破僅足以活鮒。則不可繻。而尙射之。無與於人矣。

井渫不食。行惻也。

九三行。成需與明夷。則需于泥而義不可食。致寇而外災。君子傷之。故曰。行惻也。求王明。受福也。

求爲艮象。王爲離象。明爲明水。王明。以祭受福矣。故曰。受福也。

君子行惻。引明夷以反晉。而參於需。則轉受福矣。

井甃。无咎。脩井也。

六四位當。四動初變以應。成需則有待。故曰。修井也。

修井。喻除苛政改善民生也。亦喻文王修德善行以興周也。

寒泉之食。中正也。

九五坎體。得中得正。故曰。中正也。

中正則泉清。可以養民矣。家邦改觀矣。

元吉在上。大成也。

大爲震象。艮爲成。巽用震。上行成井與豐。豐大也。尙大成也。故曰。大成也。

旋覆如初。則井繙如常。人民得養。此所以言大成也。大成喻代殷功成也。

䷮ 澤中有火。革。君子以治歷明時。

革參蒙。歷取象於參蒙之外艮。治取象於參蒙之內坎。坎艮歲之終始也。蒙艮坎皆失

正。內外綜之而坎艮皆正。則歷治。離爲時。爲日。革外兌內離。日已西下。爲時不明。以兌反巽。成家人。則日月經天而時明。故曰。君子以治歷明時。

一寒一暑。歲之革也。一春一夏。時之革也。是以時當讀書習禮。則讀書習禮。時當生產田狩。則生產田狩。治歷明時。所以觀象明數。示人對時。以革新日進而不尙兵也。

我國之歷。淵源極古。始於庖犧之畫卦。而黃帝造甲子。已能用以紀日月。並已測得地繞日一週。三百六十五日有奇爲一年。月繞地一週。二十九日有奇爲一月。若者爲朔爲望。若者爲上弦下弦。均應之於天。一望卽明。然月繞地一週。僅三百五十四日有奇。歸餘置閏。參以中氣。與五星辰次。閏年因有十三月。此一有系統。有條理。極端合乎科學方法之夏歷。實非單用日之陽。月之陰。所構成極機械之曆可比也。惜乎嬴秦焚坑。疇人子弟。散之四方。嶠夷、南郊、昧谷、幽都之宅既發。歷乃失修。不能精進。致有今日奉他人無正朔、無條理、無系統。不合科學之曆以爲曆。可爲野蠻征服文明之一證。亦我犧黃子孫之大羞。已忘自強不息。日進无疆之訓矣。

牽用黃牛。不可以有爲也。

初九當潛而勿用。故曰。不可以有爲也。爲則有礙來日之大作矣。

已日革之。行有嘉也。

夫二行成革。則六二順天應人。而大人虎變。故曰。行有嘉也。

已曰革之。則大公無私。順天應人而代謝。不失時矣。

革言三就。又何之矣。

无妄三變上應。外乾變兌成革。則九三爲君子。動則冥升。而不可行。故曰。又何之矣。君子臨難毋苟免。禮也。又何之哉。

改命之吉。信志也。

九四行。蒙內坎變兌。兌反爲巽爲命。故曰。改命。革貞。外坎爲志。坤爲信。故曰。信志也。周人志在代殷。有志者事竟成。是以曰信志也。

大人虎變。其文炳也。

夫九五行。內乾變離。成革。陽火。文在中。故曰。其文炳也。

文炳。喻當於朝也。

君子豹變。其文蔚也。

蔚。野草也。又盛貌。巽象。革參蒙。上六柔得位。上行。蒙內坎變巽。成升。則不來。陰木巽入。隱而鬱。故曰。其文蔚也。

文蔚。喻隱於野也。

小人革面。順以從君也。

革參蒙。上行。則蒙上擊於六三。六三爲小人。乾爲面。五爲君。上六行。蒙成升。初從。則革之中。乾面改。而蒙成泰。內坎變乾爲面。故曰。小人革面。坤巽順。故曰。順以從君也。此取革上行之成象言也。

君子豹隱。小人歸順。甚矣。殷德之衰也。政之秕也。民心之變也。此革之所以成也。是以領導家邦者。須祀以習敬而親民。俾知戒懼。而日新其德也。

木上有火。鼎。君子以正位凝命。

巽爲木。離爲火。鼎。巽在內。離在外。故曰。木上有火。鼎。巽爲命。巽在內。離在外。則位不正而命不凝。凝。成也。二行成家人。則位正而命凝。故曰。君子以正位凝命。

正位。不偏安也。凝命。不逆天也。

鼎顛趾。未悖也。

初六行則得位。顛趾則去故納新。故曰。未悖也。

利出否。以從貴也。

初行成泰。反否。則從上而征吉。故曰。以從貴也。

鼎有實。慎所之也。

之往也。九二行則五實而成遯。四與初綜正成家人。則王假有家。二之正而上不往。則不亂。故曰。慎所之也。慎以坎正言。

我仇有疾。終无尤也。

屯爲鼎之匹仇。屯內外皆正。而二乘剛。則有尤。貞則五凶。外坎乃有疾。故曰。我仇有疾。鼎自成家人。以用屯。內變離。故曰。終無尤也。

鼎耳革。失其義也。

陰陽相耦。天地之大義也。九三行塞。動則不恒其德而五凶。失鼎之用。故曰。失其義也。覆公餗。信如何也。

九四行初變成乾。則二不得實於五。脫輓而公餗覆。成大畜。則不可成家人以耦屯。而兌口不正。故曰。信如何也。

任人不當。以敗公事。雖有言。民不信之矣。

鼎黃耳。中以爲實也。

六五行則九二正於九五。而鼎有實。故曰。中以爲實也。

中以爲實。則鼎和矣。

玉鉉在上。剛柔節也。

節卽節卦之節。鼎參屯。九二正爲九五。上九征。鼎成威。外伍爲節。故曰。剛柔節也。剛柔節。則鼎和。可以享上帝。可以養聖賢。而成去故鼎新之功矣。

喬氏易傳第四篇象下

卷之十五 震艮 漸歸妹豐旅

寶應蔭岡喬樹森傳學長子一凡述聞

䷲

洊雷。震。君子以恐懼修省。

洊。再也。洊雷。再雷也。震參巽成屯。則雷雨並作。震驚百里。故曰。恐懼。成家人則有父子兄弟夫婦。而人羣滋大。故曰。修省。

恐懼。畏天之威也。修省。敦人之仁也。君子以恐懼修省。喻文王積善彙德也。震來虩虩。恐。致福也。

初九行成明夷。而履虎尾。則恐。覆晉則致福。故曰。恐。致福也。恐致福。因恐而致福也。笑言啞啞。後有則也。

震參巽。巽成需。外坎法正。故曰。後有則也。

受拘則虩虩。受賜則啞啞而垂法。

震來厲。乘剛也。

六二得位。居震初潛陽之上。而五不應。行則係小子。故曰。乘剛也。

二雖乘剛。以用中道。代殷之志。未變也。

震蘇蘇。位不當也。

六三柔而居剛。在內震之上。行則成豐而上凶。恐懼甚矣。故曰。位不當也。

震遂泥。未光也。

九四往。則獨復從道。潛以自省。恐懼修省。成明夷則光爲地掩。故曰。未光也。

未光。喻文王能止諸躬。以明君臣之分。而未能代殷也。

震往來厲。危行也。

六五行。成革則咎。成屯則二不字而大貞凶。故曰。危行也。

其事在中。大無喪也。

其事。大業也。孚嘉而在中。故曰。其事在中。屯震爲大。不成明夷則無喪。故曰。大無喪也。

震索索。中未得也。

上六行。成明夷。則五小不可得實。故曰。中未得也。

雖凶。无咎。畏鄰戒也。

雖讀推。上行也。六三居剛折肱。而上自藏。凶象。巽成井。則元吉在上。故曰。畏鄰戒也。喻武王觀兵孟津。諸侯會者僅八百。以殷有賢者。宗殷尙衆。乃還。是以曰。畏鄰戒也。

兼山。艮。君子以思。不出其位。

君子以思。君子指上九。中坎爲思。中震爲出。心動則思。故曰君子以思。位卽所居之位。上九經世。止不可動。艮成家人。兌成屯。則內外皆正。不出其位。故曰。不出其位。君子知命。素其位而行。則不出其位矣。

艮其趾。未失正也。

艮初六行。坎離皆正。成家人與屯。故曰。未失正也。

不拯其隨。未退聽也。

聽爲坎耳象。退聽。爲外艮變坎象。六二行。外艮變巽。兌成隨。上如退變坎。成蹇以綢革。則拯隨而退聽。上世不退。成家人與屯。而上威如在中饋。則不退聽。故曰。未退聽也。五柔居尊。上爲經卦之世。未可以退聽也。

艮其限。危薰心也。

艮之九三。重剛而厲。故危。薰爲巽兼離象。心爲中坎象。兌中爻巽離。三行錯。成剝與夬。小人揚于王庭。故曰。危薰心也。

艮其身。止諸躬也。

躬卽自身。爲坎與坤象。六四行。初不應。成需與明夷。外艮變坤而伍坎。故曰。止諸躬也。

六四喻文王止諸躬。則文王以明君臣之分。不出其位。不能代殷而自王也。

艮其輔。以中正也。

五柔。行而成蹇革。二五皆中。故曰。以中正也。

乾之九二。龍德而正中。於此則曰。以中正。中正而有輔。可以言鼎革矣。

敦艮之吉。以厚終矣。

上九位不當。行則三相錯。艮土變坤土。坤土厚。兌金變乾金。乾金純。故曰。以厚終也。

文王以厚終矣。人能厚終。則亦免夫。

山上有木。漸。君子以居。賢德善俗。

木在山上。則漸高大。故曰。山上有木。漸。君子以居。居爲艮象。上九艮體經卦之世。故曰。君子以居。初六往歸妹。九四來。陽施則賢德。兌正爲善。失正則俗。六五與二綜正。外震變兌。內兌變震。則善俗。故曰。賢德善俗。

古公去豳居岐。以昌當興。太伯讓之。賢德也。以禮讓爲國。而虞芮因之。恥訟。善俗矣。而元晦疑賢字衍。或善下脫字。非是。夬象有言曰。君子居德則忌。倘賢字爲衍。則爲君子居德。大悖經義矣。

小子之厲。義无咎也。

初六艮體。艮爲小子。初六行。四征則人將至臨而閑有家。是以厲。帝紂似之矣。故曰。小子厲。以泰貞。天地均。故曰。義无咎也。

飲食衎衎。不素飽也。

六二應於九五。五爲巽體。素爲巽象。行則在中饋以正家邦。故曰。不素飽也。

不素飽。不尸位食祿也。禮云。事而後祿。倘不事空飽。而爲天地間之消費者。則素飽矣。夫征不復。離羣醜也。

醜。衆也。坤象。九三當位。歸妹六三來應。則上施德。初往四以震夫征。內艮變離。歸妹外震變坤而爲衆小。錯之爲明夷而非復。故曰。離羣醜也。

離羣醜。喻君子賢德。不黨於衆小。而自傷也。

婦孕不育。失其道也。

三當位。歸妹二不能正五。上征於三則女壯。內兌不能離正則不育。故曰。失其道也。失其道。喻紂嬖妲己。男女僕逐。德不施而失道也。是以君子宜賢德善俗也。

利用禦寇。順相保也。

歸妹成革則三凶。三行上以巽征。成泰以貞。泰外坤順則三不凶。故曰。順以相保也。順以相保。以能順天。行不犯難也。

或得其桷。順以巽也。

漸外巽六四巽體得位。行則歸妹四來。外震變坤爲順。故曰。順以巽也。順以巽。則嚮晦入宴息。安其所遇。而隨有獲矣。

終莫之勝。吉。得所願也。

九五行。則內艮成終。成家人耦屯。而王假。則上不可征。故曰。得所願也。其羽可用爲儀。吉。不可亂也。

上九行不以泰貞。則六三厲。而上不亂。故曰。不可亂也。

澤上有雷。歸妹。君子以永終知敝。

歸妹內兌爲敝。漸內艮爲終。歸妹三行。漸上征。中坎爲知。內兌變乾成大壯則知敝。漸初從。九四往。漸內艮變離而貞則永終。九三爲君子。故曰。君子以永終知敝。

永終猶言結局也。澤上有雷。則發人深省。喻紂納妲己而淫亂。遠民而兵敗。身焚國亡。永終知敝矣。

歸妹以娣。以恒也。

恒卽恒卦之恒。常也。歸妹參漸。內伍成威。外伍成恒。則有常。故曰。以恒也。

夫婦之道。不可以不久也。娣爲女少。而小於男者。男子二八而精通。女子二七而天癸

至三八而二十有四。男取其過。故男三十而娶。三七而二十有一。女取其不足。故女二十而嫁。三十二合之。則爲五十。亦大衍數也。要亦使夫婦之敬愛咸和。有孚於天地自然之節度耳。

跛能履。吉。相承也。

初九得位。四不應。而六三承於九四。歸妹初得正。行則九四往。漸初來應。動象合履。九四志剛而終吉。於三則甘臨无咎。漸成家人而閑有家。无咎。是九四本吉也。故曰。吉相承也。相爲九四震木變離目之合象。

初九行。歸妹大臨。跛能履矣。吉相承。喻武王承太王王季文王之德。履帝位而不疚也。利幽人之貞。未變常也。

歸妹參漸。成家人與屯。常也。外坎爲幽。而二不字。故曰。未變常也。

幽人。喻文王也。文王被幽於羑里。能承太王王季以施仁。而知止諸躬。故曰。未變常也。歸妹以須。未當也。

六三行。漸外巽變坎。坎爲中男。動象合需。故曰。未當也。未當。喻殷人失之也。

愆期之志。有待而行也。

九四行。漸上征三。歸妹以泰貞。則待時之至矣。故曰。有待而行也。有待。待時至也。

帝乙歸妹。不如其娣之袂良也。其位在中。以貴行也。

震出帝。甲陽而乙陰。六五陰。九二居五則爲帝乙。六五行。外震變兌成隨。則妹隨歸。而二以貴行。故曰。不如其娣之袂良也。二五俱中。故曰。其位在中。以貴行也。

帝紂釋文王之囚。周以之興。周歸妲己。工讒荒淫。殷以之亡。是以云不如其娣之袂良也。

上六。无實。承虛筐也。

坤爲邑。在外無人。則爲虛邑。震爲筐。在外而中不實。則爲虛筐。上六行。外震不變兌。三變女壯。漸成蹇而失耦。初從以泰正。泰外坤中震。而五不實。故曰。承虛筐也。承虛筐。則有名無實。納娣釋囚。永終知敝。紂悔之矣。

䷲ 雷電皆至。豐。君子以折獄致刑。

三爲君子。離合震艮。則見獄象。豐五往渙二來。則有廟而外震變兌爲折。故曰。折獄。巽木離火爲刑。三從上征。內坤變艮爲致。故曰。致刑。

折獄則改造之。致刑則係擊之。文王伐崇侯虎。作豐邑而都之。折獄致刑矣。雖均。无咎。過均災也。

雖讀推。均俗本作旬。不可通。豐初得正。動則成小過與中孚。小過中孚上下皆均。則過

均。初九行成明夷。則災。故曰。過均災也。

人之智愚。萬有不同。過均則智愚同價。勞心與勞力不分。而無上下、親疏、本末、先後之別矣。君子素位而行。過均則失真平等。而勢不均。災自至矣。

有孚。發若。信以發志也。

六二得正。行則五往成革。以益貞。內坤變震爲發。外兌變坎爲志。坤爲信。有孚則信。發若則順。可以爲大作矣。故曰。信以發志也。

發志小則所事小。發志大則所事大。志大則大成。志小則小就。人而無志。則如無舵之舟。日中見斗而發志。則知方矣。是以貞亦訓發也。而發亦武王發爲大作之發也。豐其沛。不可大事也。

九三行。以五柔尊不正而見小。故曰。不可大事也。折其右肱。終不可用也。

折右肱。以見沫也。去能手矣。君子行惻。成明夷以終。故曰。終不可用也。

終不可用。非君子之災。乃家邦之災也。喻帝紂聽婦言。喪君子。而終不可以爲國也。豐其蔀。位不當也。

九四志未變而居陰。故曰。位不當也。

位不當。則不得展其能。而有待矣。

日中見斗。幽不明也。

四往成明夷。與中孚。離日在內。中孚子半。故曰。幽不明也。然以見斗。亦知方矣。

遇其夷主。吉行也。

遇夷主。遇文王也。孟子曰。文王西夷之人也。遇主則需郊。郊禮。吉禮也。故曰。吉行也。

六五之吉。有慶也。

五柔行。豐成革而來王。故曰。有慶也。

二現。成蹇革。武發來王。而世漸安矣。

豐其屋。天際祥也。

豐上六當位。行成明夷與需。外坤內乾中兌。故曰。天際祥也。

祥。今本作翔。天際祥。則坤民遠矣。諱言帝紂亡而昇天也。

闕其戶。闕其無人。自藏也。

坤爲自。上行成明夷。外震變坤爲自。初潛則藏。故曰。自藏也。

自藏之義有二。其一。君子豹隱。自藏也。其二。若帝紂國亡以自焚。而武王復再致刑以藏也。君子隱。國無人矣。此國之所由衰也。國破家亡。是其所取災也。此皆由於豐極而

亦蔽極。見沫而不知戒也。

三三 山上有火。旅。君子以明慎用刑。而不留獄。

君子指三。明爲離象。慎爲震兼坎象。用留皆艮象。刑獄亦離象。初與四正成賁。則無取折獄。賁。中震爲慎。內離爲明爲刑獄。外艮爲用。上征外離變震。故曰。君子以明慎用刑。而不留獄。

明慎用刑。公事也。君子明慎用刑。所以惡人而又愛人也。不留獄。所以恤人之艱。亦如山上之火。旅而不留也。殷紂濫刑而不慎。若武王則釋箕子囚。而不留獄矣。

旅瑣瑣。志窮。災也。

瑣卽詩瑣尾之瑣。瑣尾。鷗鷯鳥也。非瑣細瑣屑細小之瑣。於釋卦辭已言之。倘如舊說。而爲瑣細之瑣。象不可以志窮災也解之。不然則經文無的放矢矣。其所以言志窮者。以初六行而文明。上征成明夷與需。坎志窮。致寇而災也。故曰。志窮災也。

瑣尾初美而終醜。亦喻人之能以善始。而不能以善終也。帝紂似之矣。得童僕。貞。終无尤也。

六二行。成遯與屯。五小變二小。乘剛而有尤。上征。以威貞。六二以艮體居正。得童僕則貞吉。故曰。終无尤也。

得童僕。周人得殷之臣民也。

旅焚其次。亦已傷矣。

九三行。上征成明夷。故曰。亦已傷矣。

九三爲君子。旅而不處。則國無人矣。能無傷乎。

以旅與下。其義喪也。

九三行。則節之六三來應。上行需泥而初從。故曰。以旅與下。初從成明夷而飛鳥以凶。故曰。其義喪也。

以旅與下。則富其鄰矣。以我之斧鉞。制我之首領矣。

旅于處。未得位也。

九四行與初綜則潛。未可以立廟也。故曰。未得位也。

得其資斧。心未快也。

四行上征。成明夷則心傷。故曰。心未快也。

得其資斧。喻得其弓矢斧鉞童僕也。然雖得其資斧。而尚未得位。是以心未快也。

終以譽命。上逮也。

逮。與也。六五柔行。三從上伐。則初富家而用譽。故曰。上逮也。

以旅在上。其義焚也。

旅上九行成小過。初從成明夷。則喪而不留。故曰。其義焚也。

火炎上。上行。故曰。以旅在上。旅上則火焚山頂。而爲烽火。驚遠懼邇。必出大事。應有聞矣。

喪牛于易。終莫之聞也。

上行成明夷。則外離變坤牛。而不變坎耳。內艮變離以終。故曰。終莫之聞也。

牛爲特牲。郊天則聲聞於天。不郊於天。而喪之疆場。則喪之不當。是以終莫之聞也。

喬氏易傳第四篇象下卷之十五終

喬氏易傳第四篇象下

卷之十六 巽兌 渙節中孚小過既濟未濟

寶應蔭岡喬樹森傳學長子一凡述聞

三三 隨風。巽。君子以申命行事。

巽爲風。參震。二現則震成隨。故曰。隨風。巽。君子指上。巽爲命。巽之再巽。則爲申命。事。大業也。上九行則三相錯。渙王居而自藏。申命行事而代更矣。故曰。君子以申命行事。隨風。則見機。而好惡由民。申命則再告。而行事爲民。則亦君子之行也。進退。志疑也。

初六進。則震之九四退。九四或象。巽成小畜。震成復。復躍則爲豫。中坎爲志。故曰。志疑也。

志爲坎象。得正。疑爲九四象。九四失正。從革乎。從道乎。進退不果。故曰。志疑也。利武人之貞。志治也。

初行成小畜與復。內伍无妄。外伍則觀國之光。復躍爲豫。則得志。故曰。志治也。志治。則守分順命從道矣。

紛若之吉。得中也。

九二以巽行。則六五來而震中爻亦變巽。皆得中。故曰。得中也。

九二直諒之大君也。進以正。往有功。可以正邦矣。

頻巽之吝。志窮也。

九三爲至剛之君子。以上世。行則與震三錯。成渙與豐。外坎爲志。而不可得。見洙折肱。終不可用。故曰。志窮也。

志窮。猶瓶之羸也。志不可行矣。

田獲三品。有功也。

六四得位得正。行則成小畜與復。而大得志。故曰。有功也。

有功。以田而有獲也。六四陰主。亦即獲弓矢斧鉞與征伐之錫。而富其家邦也。

九五之吉。位中正也。

九五行。九二往。得應而伍。得中而正。故曰。位中正也。

位中正。則得子午之中。可王假而有冢矣。

巽在牀下。上窮也。

上九亢。而九三敵剛。其道窮矣。故曰。上窮也。

上窮。上以不明無輔而窮也。

喪其資斧。正乎凶也。

上九行。則蔀家无人而凶。故曰。正乎凶也。

上亢。多故。喪其資斧。喪其家邦也。正乎凶。戮其自焚之尸。喻紂亡也。

三三麗澤。兌。君子以朋友講習。

麗。偶也。麗澤。澤與澤偶。內兌外兌。故曰。麗澤。兌。參艮。內艮外艮。亦朋也。內艮伍於內兌。外艮伍於外兌。兌艮互參而情通。友也。講爲兌變震象。習爲兌變坎象。二行內兌變震。則講。四行外兌變坎則習。故曰。君子以朋友講習。

朋友講習。辨證得失。以求真理。惟君子能之。是益友也。倘媵口說以快意。而言不由衷。是者非之。非者是之。則爲佞人。是損友矣。若管叔鮮、蔡叔度。大義宗殷。是武庚之益友也。

和兌之吉。行未疑也。

初九位正。行則震初來而四往。四或則疑。成節則安。於義捨車。而承上道。故曰。行未疑也。

悅之正。則民不遠。武庚爲諸侯。擬光舊物。管蔡監而和之。其行義矣。是以未疑也。

孚兌之吉。信志也。

信讀伸。卽屈伸之伸。九二行。無論成家人與屯。成革與蹇。皆孚而志伸。故曰。信志也。士以志行爲樂。志伸則忘勞忘死。非現實之徒矣。

來兌之凶。位不當也。

六三以陰小而居君子之位。行則艮上來而剛夬。陽長則運終。故曰。位不當也。

位不當。則招災。武庚未光而凶矣。

九四之喜。有慶也。

九四行成需。而獲心意。故曰。有慶也。

兌以朋友講習。喻武庚也。九四商兌。商卽商周之商。亦卽喪亡之喪。武庚犯難。管蔡忘死。周公征之。雖云未寧。視同疥疾。而終永周祚。是以言有慶也。

孚于剝。位正當也。

九五得中得位而正。故曰。位正當也。

位正當。則名正矣。周興而殷剝矣。瓊室遷矣。剝用夬。夬揚王庭。亦以喻武庚也。上六。引兌。未光也。

引兌。用間也。上六當位。行則揚于王庭。引之成明夷。而明入地中。故曰。未光也。

殷既墜厥命。而引於羣小。時殊勢異。武庚、管、蔡雖信志。未能光於天下矣。

三三

風行水上。渙。先王以享于帝。立廟。

風行水上。則波濤擴散。故曰。渙。享。祭饗也。先王指原乾。乾四之坤初。內坤變震。則動而出帝。外巽則入而立廟。渙二往豐五。中爻變乾。爲先王。四從豐。由革貞。渙成益。外巽爲廟。內震出帝。伍噬嗑則食。故曰。先王以享于帝。立廟。

先王以享于帝。立廟。示開國也。報本追遠告功也。此云先王。喻周之太王、王季、文王也。初六之吉。順也。

順以巽也。而中孚矣。故曰。順也。

渙奔其杙。得願也。

九二行則得志。告廟報功。故曰。得願也。

得願。則功成矣。

渙其躬。志在外也。

坎爲志。六三本爲坎體。行而外巽變坎。則得志在外。故曰。志在外也。

渙其躬。癰渙人之躬也。志不在躬也。是以曰。志在外也。

渙其羣。元吉。光大也。

六四行。渙成中孚。中孚象離中震則光大。成需則光亨。貞吉。故曰。光大也。

六四陰主。而得位得正。以有其時。能爲法於亂世矣。

王居。无咎。正位也。

九五行。九二往現而正位。虎變而革之。五觀民而大蹇。故曰。正位也。

九五於辭。曰王居。曰正位。正位者正其位也。是已王居渙矣。換王居矣。周代殷矣。

渙其血。遠害也。

渙九上征於三。豐四以外震來。則渙成需。豐成明夷。豐外震變坤爲遠。成明夷則害。故

曰。遠害也。

遠害。郊祭報本也。災在外也。明不可息。君子勉夫。

澤上有水。節。君子以制度數。議德行。

水在澤上。則止而不流。故曰。澤上有水。節。陽爲君子。離爲制。坎爲度。兌爲議。坤爲數。度所以知長短。數所以知多少。陽施爲德。震爲行。坎參離。坎初行。離之九四來則德施。坎成節。內兌爲議。則議德行。離五從。成家人與屯。則天地和。水火正。而父父子子。夫夫婦婦。則爲制度數。故曰。君子以制度數。議德行。

坎一。離二。震三。兌四。艮五。數也。坎智。離禮。震仁。兌義。艮信。德也。度數見於家邦之禮法。

德行見於生民之行爲。制度數則財用不傷。而家邦富有。議德行則生民不害。而文化高尚。王政行矣。

不出戶庭。知通塞也。

兌用艮。初九行。四往成節。艮變離。則知通。上以艮來成需夷。則知塞。故曰。知通塞也。知通塞。君子也。

不出門庭。凶。失時極也。

極中也。時。離象。九二得中。九二出。成屯與家人。家人內離。則不失時。不出。則九二不現。不可王假有家。故曰。失時極也。

失時極。以出之則遯。不可出也。君子知通塞矣。不節之嗟。又誰咎也。

六三行。則日昃。不節而災自取。故曰。又誰咎也。

咎由自取。天不祐之矣。

安節之亨。承上道也。

困。外兌得正。四與初綜正成節。則六四得正。外兌變內兌。故曰。承上道也。六四承上道。承古公、季歷之道也。承之則吉而安矣。

甘節之吉。居位中也。

九五居中。行則二往。旅五來。王在中而有家。故曰。居位中也。

居位中。則南面王矣。

苦節。貞凶。其道窮也。

上六有位。旅上征。火苦而焚。成需則過著而窮厲。成明夷則明滅而終災。故曰。其道窮也。

道窮則運終矣。

䷋ 澤上有風。中孚。君子以議獄緩死。

風在澤上。八方會中。故曰。澤上有風。中孚。君子陽也。小過成明夷則死。內離爲獄。中孚九二行。小過外震變兌爲議。以成貞。內離則議獄。小過成咸以益貞。而不成明夷。則緩死。故曰。君子以議獄緩死。

大象主刑獄者。皆依於離震艮之合象。中孚外巽順。內兌和。而亦言刑獄者。以中孚中爻艮震具。而其體中虛爲離象。艮震離三象皆備。故亦與噬嗑賁豐旅四卦。並言刑獄也。

中孚兌折。所以議獄。中孚巽風。所以緩死。議獄則明。緩死則慎。明則法無不勅。慎則獄

無不公。而天意人情得矣。

初九虞吉。志未變也。

坎爲志。渙內坎初行。豐四來。成中孚與訟。內坎初行四正。與成中孚之結果同。故曰。志未變也。

局改而志不移。忠信之人也。是以能吉。

其子和之。中心願也。

坎爲心。乾爲願。乾變坎。則爲心願。九二行。小過外震變兌。四以中爻行。居初以正。故曰。中心願也。

中心願。則遠在千里之外。而志通矣。

或鼓或罷。位不當也。

六三以柔居剛。故曰。位不當也。

位不當。則盛衰之勢形矣。

馬匹亡。絕類上也。

六四柔當位。不同於三。動則小過。成明夷。而中孚成需。上行同之。故曰。絕類上也。類上類九五而攀如。類古公王季而施仁。喻王文也。是以曰絕類上也。

有孚攣如。位正當也。

九五行。旋覆皆以益貞。故曰。位正當也。

中孚五位當而行。則二相敵而爲大作矣。此其所以云攣如也。攣如。譏之矣。

翰音登于天。何可長也。

上九行。成需與明夷則終。而陰不可長。故曰。何可長也。

雞未可以登天。非分而長。是以凶也。

䷳ 山上有雷。小過。

內艮小。中兌小。雷聲過山。擴散。則回音小。故曰。山上有雷。小過。

君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。

君子指四言。震爲行。四行內艮變離則敬。敬之又敬。故曰。行過乎恭。成明夷爲喪。內離爲期。坤震爲遠。遠則喪期無數。故曰。喪過乎哀。艮爲用。坤爲吝嗇。四藏外震變坤。內艮變離。既吝嗇。而又守禮。故曰。用過乎儉。

行過乎恭。則人以爲詔矣。喪過乎哀。則人以爲毀矣。用過乎儉。則人以爲不施矣。飛鳥以凶。不可如何也。

初六行則飛鳥離之。而成明夷。災不可免也。故曰。不可如何也。

不及其君。臣不可過也。

六二爲五之臣。中孚九二來現。則六二應而益之。四亦正初以貞。則臣隨君而不可過。故曰。臣不可過也。

臣若過乎君。則臣爲跋扈之臣。是以臣不可過君也。羣衆之與首領。道合則服從。不合則去。禮也。不去非君之過。臣之過也。是以羣衆之與首領也。進思盡忠。退思補過。臣不可過君也。君過則另選之。可也。

從或戕之。凶如何也。

豫用小畜。三行成小過。則九三弗過防之。初從則九四應。而成明夷。或指九四象。飛鳥折翼而喪。四從戕之矣。故曰。凶如何也。

九三爲君子。弗過也。受小人之累而喪矣。是以不曰凶。而曰凶如何也。君子慎之哉。弗過遇之。位不當也。

九四震於外。中兌。不驚百里而遂泥。故曰。位不當也。

以位不當。晦其明矣。

往厲必戒。終不可長也。

小過九四居初。成明夷。則永終不長。不可爲大作矣。是以必戒。故曰。終不可長也。

九四以震驚百里之才。而遭遇世過。潛而勿用矣。

密雲不雨。已上也。

六五柔乘剛而震遠。行則九二現。不可爲天下雨也。故曰。已上也。

五以陰柔。而居尊位。不能改過。爲天下雨也。

弗遇過之。已亢也。

上六居索索之外震。位正而懸於九三。得輔而龍戰。陰陽皆已亢矣。故曰。已亢也。

已亢則過不可改。終將成災矣。

水在火上。既濟。君子以思患而豫防之。

天一生水。地二生火。水在火上。氣也。地以受離熱。水乃氣化。故曰。水在火上。水在火上。則火以氣而炎。氣以火而流。水火交融。中和一體。功成既濟。而大能發生矣。故曰。水在火上。既濟。豫卽豫卦之豫。小畜用豫。上伐豫成小過。則爲患。五行三從。小畜成既濟。豫成威。則弗過防之。既濟外坎爲思。故曰。君子思患而豫防之。防爲豫成威之內艮象。益用恒。屯用鼎。皆成既濟。以泰貞而終亂。小畜用豫。則可防患於未然。防患於未然。天工人代之也。是以君子以思患而豫防之也。

曳其輪。義无咎也。

蹇用睽。初往四來。則睽之坎輪曳。而成既濟初九。睽成泰。泰三。天地際。兩平矣。故曰。義无咎也。

七日得。以中道也。

六二得離之中。離之成數七。而應於九五。二五皆中。故曰。以中道也。

泰七日來復。則天地均。而用中道。守中則自得之。是以人能守中。自可防患於未然也。三年克之。憊也。

屯用鼎。三變成既濟。則九三正。鼎成恒。大而无功。故曰。憊也。

憊以用力大而久也。非王道也。喻周之東征也。

終日戒。有所疑也。

革本得正。四以乾行。改命而成既濟。則九四或。故曰。有所疑也。

四本陰主。返臣位而尚合志。是以疑也。亦喻周公讞。

東鄰殺牛。不如西鄰之時也。

西鄰春禴而時則神享。東鄰郊而不時。則神不享。故曰。不如西鄰之時也。

東以震象言。西以兌象言。殷東而周西也。明夷用訟。既濟世三震體。九五行。以益貞。故以享祭言。九五殺牛不時。而神不享。是以不如西鄰之時也。

神不享。喻民不歸之也。

實受其福。吉大來也。

明夷成既濟。則明不息。訟成否則大人吉。反泰則元吉。是以西鄰受福。故曰。吉大來也。九五。位正當。而大人吉。民歸而王用享。是以曰。吉大來也。

濡其首。厲。何可久也。

益上征於三成既濟。恒成泰。則不恒其德而上亂。故曰。何可久也。

濡首以上亂。亂則世局改。而終不濟矣。此所以宜思患而豫防之也。

火在水上。未濟。君子以慎辨物居方。

火炎上。水流下。火水不同行。故曰。未濟。未濟內坎爲慎。外離爲明。四與初綜損。內兌爲辨。外艮爲居。坤爲方。坤在中則爲物。未濟上征於三。成泰。坤在外。則方泰。反否。坤在內。則方否。成損。則與時偕行。成咸。則君子居正。否泰。物也。辨否與泰。則上下之方反。故曰。君子以慎辨物居方。

辨物。所以利用厚生。明是非得失也。不可以不慎。居方。所以明德親民。居仁由義也。不可以不慎。

濡其尾。亦不知極也。

初六體坎而陷。坎爲知極。中也。初本既濟之上六。初行則所見不正而三疑。不僅二五不能得中已也。故曰。亦不知極也。

不知極。不知中也。以其力小无功。不能勝任有濟也。

九二貞吉。中以行正也。

貞吉。正吉也。九二與六五俱中而不正。二五易位。則中行而正。故曰。中以行正也。中以行正。則小人吉。大人否亨。不亂羣矣。

未濟征凶。位不當也。

未濟。六爻位皆不當。而獨於三言之者。以六三居剛得勢。上征振恒。故曰。位不當也。

三小持勢。征則凶矣。

貞吉。悔亡。志行也。

九四以坎中行。坎爲志。與初綜正成泰。錯需與明夷。則南狩合志。故曰。志行也。志行。改命之志行也。

君子之光。其暉吉也。

暉。映也。離象。六五以離行。與二易位。則利見大人而六五九二正。坤衆得映而否休。故曰。其暉吉也。

天地正。小人吉。大人休否。光暉羣類。施德普矣。

飲酒濡首。亦不知節也。

坎爲知。未濟九四先行。內坎變兌。錯之節。則知節。以泰貞。上九行。則振恒有凶。故曰。亦不知節也。

飲酒所以成禮。失是則終亂。是以有身而不知修。有家而不知齊。有國有天下而不知治平。亦猶飲酒而不知節也。此先聖之所以有憂。而本其生活生存之經驗。準諸天地。放諸人物。以仁義立其極。以禮樂施諸行。而見是於宇宙也。雖然。天地否泰。損益盈虛。亦運而已矣。

喬氏易傳第五篇象上

卷之十七 乾坤

寶應蔭岡喬樹森傳學長子一凡述聞

繫辭言象義有二。其一曰。象者材也。材即裁。觀卦象而裁之。猶言斷也。鄭康成曰。象者斷也。本傳以象字爲古之遺文。與斷字爲一字而異文。應讀曰斷。所以斷一卦之得失。以占其吉凶也。其二曰。象者言乎象者也。觀卦之元象成象。剛柔時位。消息盈虛。參伍錯綜。以象其德義也。古聖仰觀俯察。畫卦垂教。設位掛方。至聖仲尼。據六十四變之成位。闡幽稱名。顯微正言。占三才以明道矣。

大哉乾元。萬物資始。乃統天。

大哉元始。皆乾與坤索之震象。哉本始也。亦言之間也。大哉。所以贊乾元也。乾元者。乾之元也。元爲氣始。象之所由形也。乾坤二氣合德。絪縕化醇而出帝。無遠弗届。宇宙乃以之大啓。而乾元之德。不可名狀。是以以大哉贊之。故曰。大哉乾元。坤爲物。成屯則天地之物盈萬。物何止萬。云萬。統言之而已。資爲乾體成家人之內離象。坤土得坎水之潤。離熱之烜。震雷之動。巽風之播。而萬物能資始矣。故曰。萬物資始。統巽象。紀也。經也。

乾體成家人。外巽高大象天。天即大自然也。乃字爲乾陽氣舒。從爻動象。亦爲因上起下語。乃統天。乃經紀律度大自然也。故曰。乃統天。

乾以坤引則變。成象流形。萬物資始。宇宙以之發展。文明以之日進。而乾元之德。不可名狀矣。是以贊之曰。大哉。倘乾元之不施。則天地不仁。仍在未生時也。更無亨利貞之可云。此象就乾元之象繫之辭。

雲行雨施。品物流形。大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。

乾二行。坤五化。外坤變坎爲雲。四從。內坤變震爲行。故曰。雲行。坤成屯。乾成家人。外乾變巽爲施。中坎則雨。故曰。雨施。乾爲品。坤成屯則物形。故曰。品物。物非水火土化不生。坤土成屯。外坎汽流而化物。故曰。流形。坤成屯則內震爲大。乾成家人。內離爲明。屯內震一陽初生爲始。覆之爲蒙。則一陽艮止而成終。日往月來。一日終始也。南北回歸。一年之終始也。故曰。大明終始。六位即六爻之位。因時以變化。各成其所當成。故曰。六位時成。時爲離象。乘爲巽兼震象。御。離騷注。迎也。爲巽引震象。龍以喻陽。乾卦六爻皆陽。故曰。六龍。惟乾能御迎之。御天即迎合天意。自然之律也。故曰。時乘六龍以御天。初言元則統天。律以自然也。此言御天。迎合自然則亨也。宇宙萬物。如能各遂其自然之律則自亨。是以凡百事物。貴能迎合自然而承之。以不失其常也。此象就乾之亨象

繫之辭。

乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。

坎震正爲性。巽離正爲命。性係天生。而移於地。命由地形。而分於天。以受時位之不同。生人生物。盈虛消長。亦各隨其趣。乾道卽生道。乾陽初與四變。則坤出震生化。故曰。乾道變化。乾之二四往。成屯與家人。坤之五三來。成革與蹇。則和合而性命各得其正。故曰。各正性命。保合。艮巽象。太和。兌震象。利貞。爲利其各正時位。與成既濟象。乾坤合德。成屯與家人。錯之。則以風雷益貞。成蹇與革。錯之。則以澤山咸貞。故曰。保合太和。乃利貞。

乾坤參。成屯與家人。成蹇與革。有損益盈虛之數存焉。是以言保合太和。乃利貞。冀其不失中和之德。而免亢窮也。此象就乾之性情宜利貞象繫之辭。

首出庶物。萬國咸寧。

首。乾象。出。震象。乾初變則坤化出震。乾爲首。震出帝。故曰。首出。庶。衆也。庶物卽衆物。爲坤成屯之中坤象。屯盈。故曰。庶物。萬國。爲乾陽施坤成比象。咸卽咸卦之咸。乾坤相感以道。則成屯與家人。成蹇與革。皆可以錯綜咸恆。比象不寧。萬民動而比親。是以成屯與家人。則建家邦以富有。成蹇與革則朋來王現。虎變而革面。具如其分。以正以貞。故

曰萬國咸寧。

寧。乾以坤寧也。乾陽本不寧也。是以乾陽施成比。坎水流形則不寧。覆之爲師。剛中行險則不寧。成謙則勞。覆之爲豫則奮。成復則陽反。覆之爲剝則剝廬。六爻之象。皆不寧也。然以乾之動直。而坤能一再承之。是以寧也。此彖就乾所具之四德而總繫之辭也。離騷言陰陽合。卽乾坤之用也。陰陽合而時中則太和。是以萬國咸寧。萬國咸寧。則天下寧矣。天下寧則萬物亦寧矣。

三三三
至哉坤元。

至者。美也。坤上六當位。而三不應。行則乾上伐。從高而下。內坤化艮爲至。外乾變兌爲美。而乾四往坤。內坤化震。亦至象。乾元則贊之以大。坤元則贊之以至。故曰。至哉坤元。乾元之大。爲無限之大。而坤元之至。乃有窮之至。是以元雖同。而陰陽之氣。則有正負進退之不同也。至乾言元亨利貞。示象在家人與屯。內聖也。坤言元亨利牝馬之貞。示象在蹇與革。外王也。

又案元卽圓。乾圓坤亦圓。乾坤元。則宇宙萬有之物。無一不圓。雖大不可載。小不可破。莫不圓也。若方則由圓而生。圓方相涵。非謂天圓而地不圓也。俗言天圓地方者。乃係天德圓而地德方也。天德圓則感之斯變。地德方則應之成化。生人使人。生物使物。若

地德不方。則生虎可以類狗。而生人亦可以不具人形矣。

萬物資生。

乾以變言始。坤以化言生。易道生生。以乾之能變。坤之能化。乾成家人。坤成屯。得震之動。得離之熱。得坎之潤。得巽之播。則屯中坤之萬物乃形。故曰。萬物資始。坤成蹇。乾成革。則得兌之利。得艮之培。得天之覆。得地之載。得風雨時運之順應。則新生而代謝。故曰。萬物資生。資爲離象。

陰陽氣合。則流形而生質點。質點生核子。核子生原子。原子生分子。分子生大分子。化合分解。蕃庶不已。是以能資生萬物也。萬物資生。則人自在其中矣。

乃順承天。

乾爲天。坤爲順。爲承。而巽亦順象。坤乾交。成革。中爻乾巽下離。故曰。乃順承天。

坤順承天。地受日牽引之也。日隨天運而自轉。地則隨日運而自轉。乾健坤亦健矣。惟健乃能與自然之象不違也。人能不違自然之現象。亦可云承天行健。自強日進矣。

坤厚載物。

厚。載。皆坤象。坤成屯。內震外坎。中爻坤艮。載九州而不重。振四海而不洩。萬物載焉。故曰。坤厚載物。地亦物也。物之大厚者莫若地。惟厚方可以載物也。是以爲人當厚當大。

方可以載物容物也。不然雖親亦離矣。

德合无疆。

德合。坤承乾而德合也。倘靜不承乾。不可以言德合也。无疆。無有止境也。坤陰動。乾德施。坤承之則德合。六五往而九二來。則坤乾德合而生坎離。三從後而上九來。則坤乾德合而生艮兌。疆。說文作畺。界也。天地德合。則乾坤之界滅。生生不已。而無止境。故曰。德合无疆。

德合無疆。言地承天德合時行。並壽無疆也。不可須臾離也。

含弘光大。

乾成革。外兌口含。內離黃光。而含光亦坤象。坤成蹇。外坎爲弘。內艮反震爲大。而宏大亦乾象。故曰。含弘光大。

含弘則生生不已。道並行而不相悖矣。

品物咸亨。

品乾象。物坤象。咸亨。坤乾德合。成革與蹇。錯之成咸與既濟。故曰。品物咸亨。坤之咸亨。以承乾也。品物咸亨。則萬物並育而不相害矣。

牝馬地類。

坤五行成比。比外坎爲牝馬。比爲坤統。故曰。牝馬地類。

牝馬行健而順。喻坤承天而行亦健也。

行地无疆。

行地無疆。言坤承乾。地順天。地由天行而無止境也。地受天日之引力。軌運有常。則健順發展而無疆。故曰。行地无疆。

天行健。則行地自健。程傳等。竟以馬之行健解之。未達。又經曰。行地。而不曰地行。行地。日行地也。地承日行也。地承日行。乃可以日進無疆。否則道亂。則地將如流星。而俱還於无矣。

柔順利貞。

坤柔。上五行則巽順。成蹇則內外俱正。故曰。利貞。地之運行。須安常軌。乃可無疆。故曰。柔順利貞。

利貞。利其成蹇。革得正也。地以軌物不二。運行有常。則引動加速。歲因有差。數乃不盡。以其動之有常。而人轉以爲靜矣。

君子攸行。

坤成蹇。內坤化艮而得常。君子指三。故曰。君子攸行。

君子攸行。則久於其道。而亦承天自強不息矣。

先迷失道。

上六得位而有勢。先動則乾夫而坤剝。坤應承天。乃擬於陽。揚王庭而變剛。是以先迷。上窮則來復。是以復之上六曰迷復。故曰。先迷。先行則不承天。成明夷則災。故曰。先迷。失道。

先迷失道。謂其疑陽而自用也。

後順得常。

六五行而九二來。六三從後而上九來。則天地革。中爻乾巽而順天。坤成蹇。內坤化艮。爲常而人應。故曰。後順得常。得常則承天。不先迷失道矣。

西南得朋。乃與類行。

乾坤相伍爲朋。乾爲朋。坤亦朋也。坤成蹇則乾成革。革外兌爲西。內離爲南。中乾爲朋。故曰。西南得朋。兌離皆坤類。故曰。乃與類行。

西南得朋。益友也。

東北喪朋。乃終有慶。

坤成蹇。蹇。內艮外坎爲東北。而中爻坤朋亡。故曰。東北喪朋。此明坤之變。利成蹇以耦革。喪朋則坤變。乃可以成蹇。非喪朋不吉也。坤成蹇。內坤化艮。則君子有終。乾成革。外乾變兌。則相耦而吉。故曰。乃終有慶。

乃終有慶者。以東北喪朋。乃終有慶也。猶言東北之朋不喪。則不可以有慶也。安貞之吉。應地无疆。

坤上六當位。行則三往。剛來成蹇。革以相耦。內外俱正。故曰。安貞之吉。乾上來。坤上得應。則得應而有常。故曰。應地无疆。而應地无疆。乃以有安貞之吉也。是以應地无疆者。言地承天利貞。軌物不失。地得天應。吉慶無疆也。

坤象三言無疆。初言德合无疆。喻生化無疆也。中言行地无疆。喻運行無疆也。三言應地无疆。喻順承無疆也。德合无疆。則生生不已。行地无疆。則變化有常。應地无疆。則終始有慶。

喬氏易傳第五篇象上卷之十七終

喬氏易傳第五篇象上

卷之十八 屯蒙 需訟師比小畜履

寶應蔭岡喬樹森傳學長子一凡述聞

屯。剛柔始交而難生。動乎險中。大亨貞。

陽剛陰柔。坎離代乾坤之用。坎用離。陽初往而陰始來。陰初往而陽始來。難生而蒙冒成屯。故曰。屯。剛柔始交而難生。成屯則內震動。外坎險。故曰。動乎險中。震大。坎離亨。以咸貞。則難定。故曰。大亨。貞。

萬物始生皆蒙冒。是以凡事開始難也。

雷雨之動滿形。

形。據集解。今本訛作盈。盈亦合象。然盈亦滿也。於義則重。作形則義廣。荀爽曰。雷震雨潤。則萬物滿形而生也。虞翻曰。震雷坎雨。坤爲形也。故曰。雷雨之動滿形。雷雨之動正。則陰陽舒和而品物流形。不可究極矣。

天造草昧。

天。乾象。亦家人之外巽象。造。屯之內震象。草。巽象。昧。豐象。爲屯與家人內震與離伍豐。

象。故曰。天造草昧。

屯。天地開發之初也。震出帝以主之矣。

宜建侯而不寧。

震爲侯。動則不寧。草昧初開。故曰。宜建侯而不寧。

天生蒸民。作之君。作之師。人文初啓。開化家邦。此其所以不寧也。亦喻周初王也。

山下有險。險而止。蒙。

艮象。險。坎象。險在山下。故曰。山下有險。坎水險而阻於艮山。故曰。險而止。進退維谷。

故曰。蒙。

蒙則革之。開之發之。

蒙。亨。以亨行。時中也。

蒙參革。六四得正。行則革之。九四來。成損包蒙。則亨。故曰。以亨行。離爲時。革貞。離時在

中。故曰。時中也。

時中。聖功也。吉矣。

匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。

蒙成泰。則革貞。革外兌變坎爲志。得應。故曰。志應也。

志應。則啓其蒙矣。而教之大功存焉。

初筮告。以剛中也。

蒙內坎。初筮變兌則告。以九二剛中也。而九四亦以中剛來應。故曰。以剛中也。剛中則能應之以時。不致致曲矣。是以初即告也。

再三瀆。瀆則不告。瀆。蒙也。

蒙成損。內坎變兌中坤。故告。再則成泰。內外均而上亂。則瀆而不告。成泰則翩翩失實。故曰。瀆。蒙也。

瀆則志亂不應。惱羞而遠之矣。是以蒙也。

蒙以養正。聖功也。

蒙外艮中震。互頤。故能養。二五養正。則九五作聖。故曰。聖功也。

人性相近也。習則遠矣。能養其正。而仁義忠孝不失。則人皆可以爲君子矣。此帝堯之民。所以比屋可封。文王之民。所以比屋能讓也。

䷃ 需。須也。險在前也。

坎在乾前。故曰。險在前也。

險在前。則磐桓不進。宜待矣。

剛健而不陷。其義不困窮矣。

四得坎正。內乾。故曰。剛健而不陷。中爻兌義。互之爲節。則不困。故曰。其義不困窮矣。坎初陰陷。六四得位得正。而應於乾健之初。是以不陷也。不陷。雖天險可渡矣。何困窮之有。

需。有孚。光亨。貞吉。位乎天位。以正中也。

九五正中。六四亦得正得中。而在乾天之上。故曰。位乎天位。以正中也。利涉大川。往有功也。

二以乾行。需貞而六四爲大作。故曰。往有功也。

需。天險而不陷。時變而後涉川。則天祐之矣。

䷄ 訟。上剛下險。險而健。訟。

訟。天水違行。內險外健。故曰。上剛下險。險而健。訟。

訟。有孚。窒。惕中。吉。剛來而得中也。終凶。訟不可成也。利見大人。尙中正也。不利涉大川。入于淵也。

訟爲需覆。四行仍然反需。故曰。有孚。需覆爲訟。動仍反需。故曰。窒。二現則貞吉。不窒。故曰。惕中。吉。離四覆成訟。剛來二五中。故曰。剛來而得中也。行則成中孚。用小過而飛鳥。

以凶。故曰。終凶。訟不可成也。二卽乾之九二。二現則五變。故曰。利見大人。以五在上中正也。故曰。尙中正也。大過具坎象。淵也。上以乾行成大過。則涉大川而入淵。故曰。不利涉大川。入於淵也。

凡豫、小過、大過等卦。皆具坎象。淵也。入淵。則訟事糾纏深矣。

涉大川以乾健行之。本可濟險也。而於訟象則入淵。此所以喻人無訟也。

䷆ 師。衆也。貞。正也。能以衆正。可以王矣。

坤爲衆。貞則正。師參同人。九二與五綜正。則坤衆變坎成比。故曰。能以衆正。比顯而王。用三驅。故曰。可以王矣。

剛中而應。行險而順。以此毒天下。而民從之。吉。又何咎矣。

師。九二剛中。而六五應。故曰。剛中而應。坤順坎險。二以坎行居五。外坤變坎。而爲九五。則內坎變坤順。故曰。行險而順。毒。說文曰。厚也。從生從母。義爲化育。元晦本義。訓毒爲害。非是。倘以兵害天下。則民不從矣。坎險本咎。內坎變坤。外坤變坎。乾坤爲天下。順民而行險。以化育天下。故曰。以此毒天下。九二居五成比。外坤變坎。內坎變坤。坤爲民。故曰。而民從之。民從則吉矣。故曰。吉。又何咎矣。

經不曰治天下。而曰毒天下。以行險而征伐也。非以德服也。故曰。可以王矣。又曰。又何

咎矣。言用師以王。雖有竟功之吉。不無與尸之咎。究未若用王術以沃人心也。故經不曰王矣。而曰可以王矣。不曰无咎。而曰又何咎矣。又何咎。蓋有不可咎。不能咎之處存焉。喻周之武王也。此先聖之所以主張耀德不觀兵。行一不義。殺一不辜。而有天下。不爲也。其尊重生民。立義民主。政爲民政。而不欲以生民爲工具。於此亦可以喻也。

䷇ 比。吉也。比。輔也。下順從也。原筮。元永貞。无咎。以剛中也。

比。吉也。以剛中而顯比也。係就比卦大體言。於爻亦有凶者。比。吉也。三字。王象。非衍文。比參大有。六爻皆有輔。故又曰。比。輔也。輔則歸往矣。坎水就下。而坤柔順。順以從上。故曰。下順從也。乾坤初交。二五相參。成比。坤終變而坤歸。亦成比。故曰。原筮。原。再也。原筮。卽再筮也。此比喻坤終變成比也。元爲坤六五交成比象。三行上征。內坤變艮成終成蹇革。故曰。元永貞。九五剛中。故曰。无咎。以剛中也。

不寧方來。上下應也。

九五在上。六二在下。皆中而應。故曰。上下應也。

上下應。則遠近並來而比親。是以不寧也。

後夫凶。其道窮也。

大有上來。外離變震爲後夫。成大壯。內坤變艮爲小人用壯而蹇難起。故曰。其道窮也。

三三 小畜。柔得位。而上下應之。曰小畜。

小畜六四在外。當位得正。而初九在下應之。故曰。上下應之。上下應。則君子小人均歸之。月幾望矣。

健而巽。剛中而志行。乃亨。

小畜。參豫。內乾爲健。外巽爲巽。故曰。健而巽。二五剛中。而四得初應。豫成復。上往成需。則志行。故曰。乃亨。

志行以剛中也。苟志不行。未可以言亨也。是以曰。乃亨。

密雲不雨。尚往也。自我西郊。施未行也。

尚卽上。坎爲雲雨。小畜上往成需。豫內坤變艮以止之。則不雨。故曰。尚往也。四體中兌爲西。內乾未變離光。故曰。施未行也。

施未行。喻望尚未孚。周末代殷也。倘行一不義。殺一不辜。而有天下。聖者不爲也。否則民有夷齊之痛矣。

三三 履。柔履剛也。說而應乎乾。是以履虎尾。不咥人。亨。

小畜覆履。九五行。六五來而九二往。則履剛。故曰。柔履剛也。內兌爲悅。外乾爲健。三與上應。故曰。說而應乎乾。謙內艮外坤爲虎尾。謙成蹇。故曰。履虎尾。成蹇。外坤變坎。內艮爲

人。皆正。故曰。不咥人。履成革。而大蹇朋來。故曰。亨。

剛中正。履帝位而不疚。光明也。

剛中正。指九五言。五爲帝位。履成革內離光明。蹇外坎正則不疚。故曰。履帝位而不疚。光明也。

小畜六四。喻文王也。三分天下有其二。而仍事殷。履則武人爲于大君。履帝位而不疚。殆喻武王犯大難。以代殷歟。

喬氏易傳第五篇彖上

卷之十九 泰否 同人大有謙豫隨蠱臨觀噬嗑賁

寶應蔭岡喬樹森傳學長子一凡述聞

䷊ 泰。小往大來。吉。亨。則是天地交而萬物通也。上下交而其志同也。

小往謂陰往。大來謂陽來。損六三往上九來。未濟內坎。三與初往。外離四與上來。成泰。亦皆小往大來。故曰。小往大來。成泰則天地氣感而應。故曰。吉。萬物生而蕃播流通。故曰。亨。曰。天地交而萬物通也。成泰內乾外坤。上下相應。成既濟則定。內離外坎。坎爲志。故曰。上下交而志同也。

內陽而外陰。內健而外順。內君子而外小人。

泰三陽在內。三陰在外。故曰。內陽而外陰。內乾健。外坤順。故曰。內健而外順。陽爲君子在內。陰爲小人在外。故曰。內君子而外小人。

君子道長。小人道消也。

陽息。故曰。君子道長。陰消。故曰。小人道消也。

陽息陰消。此復之所以成臨。臨之所以成泰。而得天地之際以和也。

䷋ 否。之。匪人。不利。君子貞。大往。小來。

否。之。可句。匪人句。不利句。君子貞句。不可讀爲否之匪人句。不利君子貞句。否。之。否往也。故曰。否。之。否往。陽亡也。天也。非艮人所可止也。故曰。匪人。小人長。君子遠矣。故曰。不利。以威貞則和。故曰。君子貞。陽消陰長。故曰。大往小來。

則是天地不交。而萬物不通也。

天氣上升。地氣下降。天地不私。兩氣不交。而地平天成矣。故曰。天地不交。而萬物不通也。

天道好還。倘能降尊以事民。上下感通。止陰之長。則賴君子正也。貞者。正也。如舊讀爲不利君子貞。則君子當否之世。轉可以不正爲利歟。君子不正。則同於小人。又如何可以謂爲君子也。凡此重大錯誤。皆由於傳注者就辭以臆意。而於象未能用心也。上下不交。而天下無邦也。

否。乾天在上。坤邦在下。本爲天下有邦之象。何以斷曰。天下無邦也。以乾氣上。坤氣下。上下不交也。上不交於下。則無坤衆。下不交於上。則無乾首。上下之情不通。則無所謂君。無所謂民。故曰。上下不交。而天下無邦也。

天下無邦。則天下之生民。各治其生。日出而作。日入而息。帝力何有於我哉。而天下可

大同矣。此皇術也。亦初民無政府之狀態也。

內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。

坤爲陰爲柔。乾爲陽爲剛。否之坤在內。乾在外。故曰。內陰而外陽。內柔而外剛。陰柔爲小人在內。陽剛爲君子在外。故曰。內小人而外君子。

內小人則多陰計。外君子則無遠謀。否不大而塞矣。此就推類言。舉一可以反三也。小人道長。君子道消也。

否陰長。故曰。小人道長。陽消。故曰。君子道消。

君子講仁義忠孝。小人講現實利害。此就人事之否塞言。亦天道之變也。陰長陽消。殷紂似之矣。

三三 同人。柔得位得中而應乎乾。曰同人。

六二柔。得位得中而應於乾之九五。故曰。柔得位得中而應乎乾。曰同人。

二得位得中而應乎乾。此地之所以應乎天。臣之所以應乎君。子之所以應乎父。婦之所以應乎夫。弟之所以應乎兄。而朋友之所以互相應也。君能羣者也。選於衆。爲衆服勞也。臣所羣者也。天在上。火向上。是以曰同人也。

同人曰。同人于野。亨。利涉大川。乾行也。

同人參師。二五得位得中。九三居正。外乾伍師。外坤爲野。故曰。同人于野。行則上以乾行。師內坎變巽木。外坤中震成升。而具坎象。故曰。利涉大川。乾行也。

冒大險。而行以乾健。則大公無私。自可同天下之人矣。

文明以健。中正而應。君子正也。

文明。離正象。健。五以乾行象。二五中正而應。故曰。文明以健。中正而應。九三爲君子。當位得正。故曰。君子正也。

唯君子爲能通天下之志。

坎正爲志。通亦坎象。三行上往。外乾變坎爲志。以泰貞。故曰。唯君子爲能通天下之志。君子正德。公天下而無私。故能通天下之志。而人同之也。

三三 大有。柔得尊位。大中。而上下應之。曰大有。

柔指五陰。五居尊位。大指九二。居二得中。而內外互應。故曰。上下應之。曰大有。

大有者。夫家有之也。亦卽天下皆有之也。日麗於天。無所不照。而萬物受光。至公至平。大家光明富有也。天生萬物。天有之。地有之。人有之。而萬物亦各有之也。

其德剛健而文明。應乎天而時行。是以元亨。

剛健。內乾象。文明。外離象。五陰應乎天。時行內乾變離。則天下文明。乾元而大同。故曰。

是以元亨。

謙。亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。

剝用夫。內外綜正成謙。履地卑。內坤變外坤。故曰。地道卑而上行。乾爲天。上九行而居三。則乾成夫。而天道下濟。夫上下綜履。則中離。故曰。天道下濟而光明。濟卽旣濟之濟。程傳以濟當際。非是。

天尊。而道下濟。謙也。地卑。而道上行。以謙。上益之也。

天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。

乾陽極爲盈。乾上行成夫。內外綜履。履姤而陰遇則虧。坤成謙。用履二行而四應。則以益貞。故曰。天道虧盈而益謙。坤成謙。履二來。外坤變坎成蹇。坎正。內艮則流謙。故曰。地道變盈而流謙。陽爲神。陰爲鬼。成明夷則害。明夷履晉則福。乾以陽來。坤以陰往。成明夷與需而不覆晉。則害盈。故曰。鬼神害盈而福謙。成家人與屯則人道好。家人履睽則人道惡。謙成蹇則用睽。故曰。人道惡盈而好謙。

天道主盈。不盈則行不健。是以虧盈則益謙也。地道主虛。不虛則受不順。是以變盈則流謙也。流卽品物流形之流。鬼神主禍福。事當求正而無私。是以害盈則福謙也。人道在仁義。當好善而去惡。是以惡盈則好謙也。

謙尊而光。卑而不可踰。君子之終也。

上尊而下卑。坤三本乾之上。故曰尊。成蹇中離。故曰光。而謙爲山於地中。德高而能下。故卑。艮以止之。故曰不可踰。艮成終。謙內艮。三爲君子。成既濟而艮以終之。故曰君子之終也。

䷏ 豫剛應而志行。順以動。豫。

豫。初位不當。行則剛應成復。小畜外巽變坎。則志行。故曰剛應而志行。內坤順。外震動。故曰順以動。豫。

豫順以動。故天地如之。而況建侯行師乎。

天以豫所參小畜之內乾言。地以豫之內坤言。初四綜正。小畜外巽。巽順。上以剛應。而天地順以動。故曰故天地如之。初四綜正。則內坤變震爲建侯。外震變坤。伍坎爲行師。皆以順動。而天地如之。故曰而況建侯行師乎。

天地以順動。則合乎自然之常度。不然則天地毀矣。建侯行師以順動。而合乎常軌。不然則輿尸喪邦矣。是以國之云危。皆由於人心不附。動之不順也。

天地以順動。故日月不過。而四時不忒。聖人以順動。則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。豫參小畜。六三行則豫變小過。故曰過。初行成復。內坤變震。則天地以順動。坎離正。故

曰。日月不過。日月不過。則春夏秋冬分明。故曰。四時不忒。成家人與屯。則家人九五爲聖人而外巽順。屯內震係由坤變。故曰。聖人以順動。小畜內乾變離爲刑罰。豫外震變坎水。家人外巽爲高。故曰。刑罰清。屯中坤爲萬民。中艮爲服。故曰。而民服。豫初行成復則震大。雖天地之心。可見也。故曰。豫之時義大矣哉。時爲離象。

事以順動。則事無不成。舉天地人言。所以言其大。大則廣生焉。其大無外矣。是以國之安危。在人心之順逆。倘爲政而忘爲生民服勞。則捨順取逆。生民必苦。而存亡亦係之矣。是以贊豫之時義大矣哉。時義大。義以時大也。

隨。剛來而下柔。動而說。隨。

震終變成隨。則震剛反而巽下柔。又震用巽。巽之九二剛來。震之六五柔下。成隨。亦剛來而下柔。故曰。剛來而下柔。內震動。外兌悅。故曰。動而說。隨。

大亨。貞。无咎。

成隨內震爲大。參。疊。疊五與二綜。六三隨。成革與蹇。故曰。大亨。貞。疊治。故曰。无咎。大亨。貞。以隨而具元亨利貞之德也。

而天下隨時。

隨主變而无故。不主觀而隨時。新陳代謝。四時不忒。一元復始。元亨利貞之氣運矣。故

曰。天下隨時。

天下隨時。則革故鼎新。天下隨時。則小子係。而王用享。周代殷矣。

隨之時義大矣哉。

隨之時。係從王肅。今本通作隨時。隨時則不問時間之中不中。過不過。皆可隨也。若是則爲現實之隨矣。隨之時。中則隨之。過則不隨。君子之隨也。時之不可爲典要。故曰。隨之時義大矣哉。

隨之時。則成革可。成家人亦可。隨如不時。或則錯過。或則窮而災矣。此又隨之時義所以大也。

䷐。剛上而柔下。巽而止。蠱。

剛上。謂九二上正於五。剛上則先甲。柔下。謂六五下正於二。柔下則後甲。故曰。剛上而柔下。巽卽內巽。止卽外艮。剛上柔下。亦巽而止。內外皆正。故曰。巽而止。蠱。

內巽柔。外艮剛。亦剛上而柔下也。隨之時。則元亨利貞。隨之不時則蠱生。蠱生則飭之。亦治平之道也。

蠱。元亨。而天下治也。

蠱參隨。成家人與屯。成蹇與革。皆元亨。乾坤爲天下。坎離正爲治。故曰。元亨。而天下治。

也。

天下治。以乾坤均。六龍位也。

利涉大川。往有事也。

事爲坤象。往有事。往治蠱也。治蠱須健強果敢。是以乾行。三當位。上往。四以乾行。乾坤交泰。君子小人。類聚而羣分。則蠱治。故曰。往有事也。蠱參隨。隨之蠱在三。蠱成漸。上涉大川。成蹇。革則蠱治。是以曰。往有事也。

先甲三日。後甲三日。終則有始。天行也。

甲爲天干之始。艮成終而又成始。終而復始。故曰。終則有始。天行健。日行一度。周而好還。艮甲配之。亦所以示成終而成始。故曰。天行也。

天行健矣。盈虛消長。天命之矣。然天聽自我民聽。天視自我民視。是以天命。亦自我民命也。紂有命在天。文王則自作天命。此孟子所以言。若夫豪傑之士。雖無文王猶興。在能自強日進。致中和。育萬物。自可治家邦天下之蠱矣。

䷒

臨。剛侵而長。說而順。剛中而應。

臨爲息卦。復陽剛侵長成臨。臨侵長成泰。故曰。剛侵而長。內兌悅。而外坤順。故曰。說而順。九二剛中。六五應。故曰。剛中而應。

剛中則剛而不偏。得應則有合不孤。剛長則君子之道行矣。大亨以正。天之道也。

臨參遯九二現。施德普而成屯。外坎內震。得中得正得應。震大坎亨。故曰。大亨以正。陽長交泰。故曰。天之道也。

孔子之言性與天道。不可得而聞也。非夫子不言性與天道也。其所言之性與天道。在能聞者自聞之。其不能聞者。雖聞之至再。亦同於未得聞也。孔子之言性與天道。於易示例極多。此條卽其一也。見仁見智。識大識小。存乎其人矣。

至于八月有凶。消不久也。

臨爲陽臨。於時爲丑。陽長則陰消。不可久矣。八月值未。自然有凶也。

䷓ 大觀在上。順而巽。中正以觀天下。

觀。巽在外爲天。坤在內爲地。陽大在上。故曰。大觀在上。坤順巽巽。故曰。順而巽。二五中正。乾坤爲天下。故曰。中正以觀天下。

中正以觀天下者。以中以正以觀求天下生民之隱也。

觀盥而觀薦。有孚。顒若。下觀而化也。

觀薦。今本作不薦。王肅作觀薦。合象。從之。觀盥。觀敬慎於祭祀之始也。觀薦。觀敬慎於

祭祀之盛也。其始也善。繼之者未必能善也。觀盟所以觀其始誠。觀薦所以觀其終敬。誠敬著。則有始終。故曰。觀盟而觀薦。有孚。誠信著也。坤民在下。上示之以誠敬。則上顒顒然。故曰。顒若。下觀而化也。君子之德。如巽風也。

觀天之神道。而四時不忒。聖人以神道設教。而天下服矣。

觀六四行。則大壯九四來而初變。上與三正。則觀貞。內離爲夏。外坎爲冬。觀成益。外巽綜兌爲秋。內震爲春。具正。故曰。四時不忒。九五爲聖人。觀成益。外巽廟象。中艮教象。神陰陽不測也。大自然之化也。聖人法之。故曰。聖人以神道設教。設爲兌象。四行大壯成泰。天地均。坤民服。乾坤爲天下。故曰。而天下服矣。

神爲五度之境界。以三度視四度。則四度神矣。以四度視五度。則五度神矣。在五度自觀之。則五度本無一物。无體无方。寂然不動。感而遂通也。倘神而物化。則神爲三度之神。愚人之神矣。而三度之觀。乃有欲之觀。五度之觀。方爲無欲之觀。無欲之觀。則大觀成。而可觀天下萬方矣。

三三 頤中有物。曰噬嗑。

物本坤象。巽變至六。四復爲頤。中坤爲物。四不復。則間之以物。內動外熱。上下齧而合。

之。故曰噬嗑。

噬嗑而亨。

噬而嗑之。則爲間之物去。而上下通。故曰。噬嗑而亨。

剛柔分。動而明。

內震剛。外離柔。剛柔均。故曰。剛柔分。內震動。外離明。故曰。動而明。

雷電合而章。

震陽離陰。陽正陰負。陰引陽起。陰陽氣薄。震爆真空。發聲爲雷。耀光爲電。聲光並發。故

曰。雷電合而章。

柔得中而上行。

柔得中。指六五與六二。六五在上。六二在下。上行則革之。故曰。柔得中而上行。

雖不當位。利用獄也。

六五於位。雖云不當。然以外離爲獄。五行成革。則革言三就。是用獄也。故曰。利用獄也。

用獄。勅法也。雷電合而章。明罰也。

䷲ 賁。亨。柔來而文剛。故亨。

離用坎。坎初六柔來。而九四往成賁與節而亨。故曰。賁亨。柔來文剛。故亨。

分剛上而文柔。故小利。

成賁參困。困二五皆剛。而賁二五皆柔。五行分困之二剛。上文五柔。則五柔得正。故曰。分剛上而文柔。五小二小皆利。故小利。分均也。

有攸往。天文也。

賁。艮山在上。離日照下。參困。咸貞。中乾爲天。內艮有常。而日月正。故曰。有攸往。天文也。舊說以小利與有攸往連讀曰。故小利有攸往。致象下接曰。天文也。突出而不可得解。日月運行。萬古有常。是以曰。有攸往。天文也。

文明以止。人文也。

賁咸貞。男女感而夫婦正。人心感而天下和平。節止以禮。父慈子孝。夫義婦順。而文明。故曰。文明以止。人文也。

觀乎天文。以察時變。

賁參困。成家人與萃。錯之爲觀。萃成屯。則日月正。覆之爲睽蒙。則日月失正。故曰。觀乎天文。以察時變。

日月五星之運行。關係於晝夜之分明。四時之不忒。倘天運無常。則災變生矣。觀乎人文。以化成天下。

賁成家人。困成屯。則乾變坤化。見君臣、父子、兄弟、夫婦、朋友之倫焉。故曰。觀乎人文。以化成天下。

人文。人倫之文也。精神與物質。兩皆具焉。人能行其所當行。止其所當止。則人倫正。可以彬彬而爲人。是以觀人倫。而天下之成化可知也。

喬氏易傳第五篇彖上

卷之二十 剝復 无妄大畜頤大過坎離

寶應蔭岡喬樹森傳學長子一凡述聞

䷖ 剝也。柔變剛也。

剝。剛爛也。故曰。剝也。陰長則剛變。故曰。柔變剛也。

不利有攸往。小人長也。

小人長。陰長也。剝陽消而陰息。陰息則碩果不存。成艮則攸往而危薰心。成謙則志未得而行師。故曰。不利有攸往。小人長也。

順而止之。觀象也。

剝參夫。五小行。剝成觀。外巽巽。內坤順。中艮爲止。故曰。順而止之。成觀。故曰。觀象也。剝以小人得勢。不可諍也。諍則忌。凶將隨之矣。順以止之。爲碩果。以繫苞桑可也。

君子尙消息盈虛。天行也。

天行者。乾行也。至大至剛。至廣至律。可於日行月行星行見其象。然成乾則陽盈而轉消。成坤則陰虛而轉息。成坎則盈。成離則虛。是以息極則消。消極則息。皆天之行也。故

曰。君子尚消息盈虛。天行也。

君子體天之行。亦即順應自然。律以自然。而行健日進无疆也。

又魏伯陽虞翻以月納甲。謂爲初三月出庚。初八月見丁。後儒多盲目從之。已視爲定理成俗矣。實未能與天地準也。月有九道。於美驗之。初二月出。而非初三。或在庚前之坤申。或在庚後之酉辛。擬議未當於天律。本家深以爲戒也。

䷗
復。亨。

氣從下生。易卦六畫。復則天道還矣。坤。初行。陽反消陰。故曰。復。復則陽長。故曰。亨。剛反。

剝極。則陽反。坤成復。故曰。剛反。

動而以順行。

復內震動。外坤順。陽息則坤陰行。故曰。動而以順行。

是以出入无疾。朋來无咎。反復其道。

復。陽息不見坎。亦不疾貞。故曰。出入无疾。坤陰以乾陽爲朋。成復參姤。初行姤成履。姤四起凶。於履則愬愬終吉。乾陽來。復成明夷。於三則大得志而不疾貞。故曰。朋來无咎。陰消陽息。陽剝陰長。無論成屯與家人。成明夷與需。皆由道而无疾。故曰。反復其道。

七日來復。天行也。

陰陽消息。至七則來復。故曰。天行也。

剝以消見天行。於復則以息見天行。自然之道。藏象不測。含數無盡矣。

利有攸往。剛長也。

復爲息卦。一陽初生。則潛而勿用。剛長則大臨。用遯。內艮成泰。故曰。利有攸往。剛長也。復其見天地之心乎。

陽初復則陰消。天地姤遇。一元更始矣。準此。則天地之心非他。乃生生之道也。故曰。復其見天地之心乎。

程朱諸儒。有以靜爲天地之心者。有以動之端爲天地之心者。推究動靜。曰玄其說。而自謂知道。實則如以天地之心爲靜。則一陽復起。動矣。如以爲動。則潛藏勿用。靜也。動靜豈可爲天地之心哉。天地之心。无體无方。感而遂通天下之故。自然之大幾也。動靜有常。而能孚天地自然者。自見生生之道矣。豈可以動靜爲天地之心哉。後儒迷而從之。幾如老僧之習定。而忘自強行健。日進无疆。天行之大道。錯解如此。阻碍進化。已成我族消亡之固疾矣。

无妄。剛自外來。而爲主於內。

此就无妄之元象言。家人。內也。凡言內者。多具家人象。睽。外也。凡言外者。多具睽象。睽爲家人之覆。睽九二剛中。與六五綜正成无妄。睽外。故曰。剛自外來。四從成家人與屯。家人。內也。而王假有家。故曰。而爲主於內。

程傳謂初九也。坤初爻變而爲震。剛自外而來也。震以初爻爲主。故初爲无妄之主。案无妄之世在四。而程竟以坤初變震。爲剛自外來。震初爲无妄之主。又元晦本義。謂九自二來。而居於初。又爲震主。動而不妄者也。抑知九爲陽爻之用。九豈可以自二來。二又豈可以居初。自己未懂。兩儒於象皆失之。類此者。則又不可勝計。然以其立於學。俗儒不敢非。且多欲黨之以成名矣。孔子曰。不知而作者。我無是也。此孔子之所以爲孔子也。

動而健。剛中而應。大亨以正。天之命也。

此就无妄之成象言。震動乾健。故曰。動而健。九五剛中而六二應。故曰。剛中而應。无妄內震爲大。而內外皆正。故曰。大亨以正。外乾爲天。九四行。乾變巽。則巽爲天之命。故曰。天之命也。

剛中順天而休命。正大而光明。是以无妄也。能開天下之太平矣。

其匪正。有眚。不利有攸往。

升不來成蹇而復革之。則四不可正。於三則革言三就有眚。故曰。其匪正。有眚。成蹇。內艮。則爲有攸往而三凶。故曰。不利有攸往。无妄之往。何之矣。

天雷无妄。往則妄矣。故曰。何之矣。

九四得勢。動而升。內巽變乾。而震初伍之。則勿用。不可往矣。是以云。何之矣。天命不祐。行矣哉。

九四得勢而失位。乾體爲天。中巽爲命。升不來而行。則民不與。兩不合作。故曰。行矣哉。喻以不行爲是也。

事順自然之大勢。則易見功。違之則易招災。處不正之世。行動當慎矣。是以邦無道。君子則隱也。

三三 大畜。剛健篤實。光輝日新。其德剛上而尚賢。能止健。大正也。

大畜。內乾外艮。故曰。剛健。九二以乾行。而實於五。故曰。篤實。內乾變離爲光爲日。故曰。光輝。日新。德爲陽施。九二剛上。與五易位而王至。故曰。其德剛上而尚賢。外艮止而內乾健。故曰。能止健。乾大。中爻震大。九二與五易位。則內外皆正。故曰。大正也。句讀從漢儒。宋人讀爲日新其德。未妥。

剛健篤實。光輝日新。德之美者也。九二處畜君之地。而具此美。可以禮賢。能正內外。而妥四方矣。

不家食。吉。養賢也。

大畜參萃成家人。上行。萃成威。中爻乾健巽木。則涉大川。九二光大。吉大來而得中道。賢者居位。自不家食。故曰。不家食。吉。養賢也。

不家食。爲生民服勞也。亦即改變其環境。去其嚴威以下民。而保其青年童牛之氣也。利涉大川。應乎天也。

上九行。萃中巽變乾。故曰。應乎天也。

天之視聽本諸民。應乎天。則遵從民意矣。

䷗ 頤。貞吉。養正則吉也。

頤參大過。大過二來。而上施光則貞。內震變內離。故曰。貞吉。

頤。養也。頤貞。大過成咸。具正。故曰。養正則吉也。

觀頤。觀其所養也。

大過九二來。外艮變巽。互觀。則觀其所養之民。故曰。觀其所養也。

自求口實。觀其自養也。

頤。外艮爲求。中坤爲自。大過外兌爲口。六五行。則大過五得實而貞。爲自養。故曰。觀其自養也。

觀其自養。亦卽觀其所欲也。倘捨靈龜。而事朶頤。則凶矣。

天地養萬物。聖人養賢以及萬民。

頤五柔變成益。外巽爲天。中坤爲地。爲萬物。故曰。天地養萬物。成益有廟。則九五爲聖人。二現四從。則九四居初。得正爲賢人。中坤爲邑國。爲萬民。故曰。聖人養賢以及萬民。周文。能養賢。此其所以爲聖人也。殷紂喜自養。此其所以爲獨夫也。

頤之時大矣哉。

頤養以時。而養之必以其道。過時以養則顛拂。故頤之時。贊其大。而未以義許之也。

大過。大者過也。棟橈。本末弱也。

大過。四陽過也。故曰。大過。陽過。以陰柔包於內外。巽順兌悅則剛折矣。故曰。棟橈。外兌內巽。陰柔包於初上。故曰。本末弱也。

剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。

大過初上陰。中爻乾乾而不可健。二五剛中。故曰。剛過而中。內巽而外悅。故曰。巽而悅行。二行則咸貞而有常。故曰。利有攸往。成咸方亨。故曰。乃亨。

有攸往。內巽變艮。則過止矣。

大過之時大矣哉。

時不可過。天之道也。天之時過。則四時忒。地之時過。則萬物傷。人之時過。則大業無成。時哉時哉。故以大矣哉贊之。然有不應大而大之者。故亦未許以義也。

坎。重險也。水流而不盈。行險而不失其信。

坎險。坎之又坎。故曰。重險也。舊本習字。係以初爻習字而衍。坎水流成屯則盈。而大貞凶。成蹇則不盈。而大蹇吉。故曰。水流而不盈。坎行而有孚。故曰。行險而不失其信。不盈。則足以有容矣。民無信不立。不失信。則邦人化之矣。

維心亨。乃以剛中也。

坎爲心。上行成井。外仍坎正。而元吉在上。故曰。維心亨。二五剛中不失。則心公而亨。故曰。乃以剛中也。

維心亨。維心正則亨也。是以言剛中也。

行有尙。往有功也。

往有功。往而上安也。坎離水火也。坎在內失正。而在外則正。離在外失正。而在內則正。坎之功成在五。二現則成家人與屯。而上威如。故曰。往有功也。

天險不可升也。地險山川丘陵也。

外坎爲天險。上行三往。離成豐。則三歲不覲。動象互升。故曰。天險不可升也。內坎爲地險。三行。則內坎外離變。而艮震兌巽見。故曰。山川丘陵也。

王公設險。以守其國。

王者。衆所歸往也。亦卽大衆所公舉之生民首領也。公者。亦生民之公僕也。二五行。成家人與屯。成革與蹇。則九五因衆舉而王之。四正而爲公。坤爲邑國。坎成屯。中爻艮。坤則設險於物。坎成蹇。中爻坎離。則設險於心。故曰。王公設險。以守其國。

設險於物。則重山川丘陵之形。器械甲兵之利。設險於心。則重仁義忠孝之本。倫常上下之辨。以設險之方式不同。而王霸之器亦分矣。

險之時用大矣哉。

設險時。則用以自守。設險不時。則資敵爲災。故以時用大矣哉贊之。

三三離。麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。

麗。著也。土字。從王本義較長。今本作地。說文引作地。集解亦作地。乾坤交。成坎離。離爲日。坎爲月。旋著於天。故曰。日月麗乎天。離參坎。成家人與屯。則巽震草木。屯坤百穀。皆麗乎土。故曰。百穀草木麗乎土。

重明以麗乎正。乃化成天下。

內離外離爲重明。內離正而外離失正。失正則改之。無論成家人與屯。成革與蹇。成明夷與需。皆所以化成於天下也。故曰。乃化成天下。

柔麗乎中正。故亨。是以畜牝牛。吉也。

二五柔而中正。故曰。柔麗乎中正。麗乎中正而成離。故亨。離六五行。坎二現。則外離變乾。四以乾往。合象小畜。成家人與屯。則上威如。屯中坤牛。畜牝牛。喻成家人與屯也。故曰。畜牝牛。吉也。

日月麗天。草木麗土。人亦當有所麗也。是以人之凡者。則當麗乎賢。賢者則當麗乎聖。聖者則當麗乎天。而爲人之首領者。則當麗乎其生民也。倘自尊而不尊其民。自貴而不貴其民。則其生民亦不麗之。將成獨夫紂而難至矣。麗之。所以著於正也。

喬氏易傳第六篇彖下

卷之二十一 咸恆 遯大壯晉明夷家人睽蹇解

寶應蔭岡喬樹森傳學長子一凡述聞

三三 咸。感也。柔上而剛下。二氣感應以相與。

咸卽感。凡物皆相吸引。吸引則無一不感。故曰。咸。感也。否。上乾剛健。下坤柔順。否之六三上。而上九下。成咸則兌柔在上。艮剛在下。故曰。柔上而剛下。咸。三與上應。二與五應。初與四應。六爻陰陽二氣皆應。故曰。二氣感應以相與。

物感之感。在感之能通。若不通則仍否矣。而物感實不若无感之感也。无感之感。乃能无體无方。感之斯通。而無不感矣。

止而說。男下女。是以亨。利貞。取女吉也。

艮止兌悅。艮男在下。兌女在上。故曰。男下女。成咸。則陰陽通。故曰。是以亨。艮男初動。兌女艮男俱正而俱應。咸參損。兌爲女。艮爲取。以泰貞。艮兌皆正。故曰。利貞。取女吉也。否用泰成咸。外兌爲女。內艮爲男。男女咸和。天地交泰。咸外兌內艮。六爻俱應。是以曰。利貞。取女吉也。

天地感而萬物化生。聖人感人心。而天下和平。

否三與上綜正。則天地交而成。成則參損。中乾爲天。中坤爲地。中震則化生。故曰。天地感而萬物化生。咸。內艮爲人。五爲聖人。外兌爲和。變坎得正。爲心爲平。故曰。聖人感人心。而天下和平。

聖人在位。民心卽聖心。聖心亦民心。遐邇一體。感之大矣。是以天下能和平也。觀其所感。而天地萬物之情可見矣。

咸參損。損二五正。互之成觀。而咸以益貞。錯家人與屯。天地卽否成咸之乾坤。亦咸損中爻之乾坤。屯則物盈。平衡發展而濟美。故曰。觀其所感。而天地萬物之情可見矣。感之應。則聲氣相吸而道合。感於善則善生。感於惡則惡至。一念之中與失中。埋與非理漸著。是非得失吉凶乃形。是以觀其所感。而天地萬物之情可見也。

䷟

恒。久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恒。

否成咸。覆之則成恒。天地男女夫婦。久於其道矣。故曰。恒。久也。震剛在上。巽柔在下。故曰。剛上而柔下。內巽九二上。外震六五下。雷風相薄。故曰。雷風相與。巽巽震動。三剛三柔。六爻皆應。故曰。巽而動。剛柔皆應。恒。

恒。亨。无咎。利貞。久於其道也。天地之道。恒久而不已也。

恒成威則亨。變之正。則得天而不忒。故曰。久於其道也。乾健坤順。萬古一體而相麗。故曰。天地之道。恒久而不已也。

恒久不已。則成終成始矣。

利有攸往。終則有始也。

艮成終而又成始。恒成威。內艮。則有終有始。故曰。終則有始也。

終則有始。則天地運行。變化無已。而能恒其德矣。

日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久於其道而天下化成。

日月麗天。恒參益。益貞。坎離俱正。故曰。日月得天而能久照。四時。震離兌坎變也。恒行。內外皆變。而震兌坎離變化。艮成恒久。故曰。四時變化而能久成。恒參益。則九五爲聖人。益中坤爲邑國。恒成威則益貞而邦化。故曰。聖人久於其道而天下化成。

日月遵道而不違。是以能久照。四時終始而有常。是以能久成。聖人法天地之自然而無私。是以能化成。

觀其所恒。而天地萬物之情可見矣。

恒參益。益具觀象。故曰。觀其所恒。恒於善則善積。恒於不善則惡積。恒於人道則讓則治。恒於物道則爭則亂。是以天地萬物之情可見也。

䷗ 遯亨。遯而亨也。

遯成家人。臨成屯。則君子遯而爲政於家。刑於寡妻。以御於家邦。故曰。遯而亨也。

剛當位而應。與時行也。

九五中正。而六二應。故曰。剛當位而應。遯成家人。內艮變離。時。離也。故曰。與時行也。遯與時行。運也。時遯則遯。時臨則臨。時否則否。時泰則泰也。

小利貞。浸而長也。

姤初浸長成遯。六二陰小得正。居勢而應。再長則否矣。成咸則六二居吉。成家人則六二在中饋。二小。故曰。小利貞。浸而長也。

遯之時義大矣哉。

遯外健內止。進退以時。倘知進而不知退。則無所用其柔。知退而不知進。則無所用其剛。時遯則遯。時止則止。此遯之時義所以大。故曰。遯之時義大矣哉。

䷗ 大壯。大者壯也。剛以動。故壯。

乾剛而健。震動而大。聲上於天。故曰。大者壯也。剛以動。故壯。

大壯。利貞。大者正也。正大而天地之情可見矣。

貞者。正也。大壯。外震失正。參觀以益貞。則內外皆正。故曰。利貞。震爲大。而大者正矣。故

曰。大者正也。天無私覆。地無私載。天地之大德曰生。正則生物不貳。故曰。正大。而天地之情可見矣。

天地無情。無情而謂爲天地之情可見者。以事物之情見之也。天地之事物。皆本其自然之律。以始以終。以終以始。而正大之理則見焉。是以言天地之情可見也。

三晉。進也。明出地上。

地順天行。日月出於地面。進之不已。故曰。晉。進也。地繞日。月繞地。反映日光而明。故曰。明出地上。倘明入地下。則晦其明矣。

順而麗乎大明。柔進而上行。是以康侯。用錫馬、蕃庶、晝日三接也。

大明。離日也。亦喻天下之君也。地順天。月順地。而附麗於日。故曰。順而麗乎大明。晉爲明夷覆。明夷離在內。進而上行離在外。則地麗乎大明。成晉而柔進。故曰。柔進而上行。晉參需。左右錯則成大有與比。大有。柔得尊位。順天休命。比則先王建萬國。以親諸侯。巽命坎馬坤民。屯滿。離日。震三。是以康侯卽安諸侯。錫馬卽賞賜。蕃庶卽生聚其民。晝日。晉象。三接。依禮三等以爵賞之也。故曰。是以康侯。用錫馬、蕃庶、晝日三接也。

麗乎大明。附麗中央也。亦大有之先聲也。柔進。服從也。上行。中央有能也。侯順。則中央賞賜有加。生聚其民。而以禮接之也。如是。則家邦繁榮。而文明日進矣。舊說多以康侯

實指者。後學從之。觀乎彖言。順而麗乎大明。柔進而上行。非實指明矣。

䷄ 明入地中。明夷。

晉。離日在坤地之上。覆之成明夷。成明夷。則離在下。坤在上。故曰。明入地中。明夷。明入地中。則日爲地掩。亥子其時。而成明夷之象矣。

內文明。而外柔順。

離光在內。故曰。內文明。坤順在外。故曰。外柔順。

以蒙大難。文王似之。

似之之似。從荀鄭。今本訛作以。外震爲大。而多故。四行。遇夷主。幽不明而行吉。動象合蒙。成明夷。故曰。以蒙大難。豐用渙。皆言王。豐曰。王假之。渙曰。王假有廟。文爲爻相交象。豐渙用之。以成明夷與需。故曰。文王似之。

周之文王。有羑里之難。象頗似之。孔子繙易。以文王與紂之事。顯象以示占。而繫之以微言。是以自乾至未濟。合於文王與紂之事。觸目皆是。此云文王似之。所以明示例也。易與天地準。人而非聖。象不可窮。意不可盡。不可拘也。

利艱貞。晦其明也。

明入地中。故曰。晦其明也。晦其明則潛。而疑者釋之矣。

內難而能正其志。其子以之。

家人內也。四行以益貞。錯之成家人而屯難。坎則志正。故曰。內難而能正其志。中爻坤母艮子。故曰。其子以之。

易當殷周之際。其繇辭甚亂。孔子繙而經之。以影射當時社會家邦之情況。舊說多以此爻指箕子。實則箕子爲紂諸父。非文王之子也。如必以當時之人物象之。實武王也。武爲晉之外離象。入于左腹。得其大首矣。

家人。女正位乎內。男正位乎外。男女正。天地之大義也。

內外以成卦言。於下爲內。上爲外。以卦之正覆言。則正爲內。覆爲外。以就所參言。則本卦爲內。參卦爲外。家人參解。家人內離外巽皆女。坤統得正。故曰。女正位乎內。解外震內坎皆男。乾統。六二行。解成屯。震坎皆正。故曰。男正位乎外。女主內。男主外。亦猶地內而天外也。故曰。天地之大義也。

家人所以別內外也。故於此發其義。女正位乎內。男正位乎外。兼所參之象言也。家人有嚴君焉。父母之謂也。

乾爲父。坤爲母。乾二往坤。則外坤變坎而君乾。內乾變離而君坤。乾四往。則內坤變震而君乾。外乾變巽而君坤。巽高而震威。巽反兌象嚴。是以稱父母爲嚴君。故曰。家人有

嚴君焉。父母之謂也。

父父、子子。兄兄、弟弟。夫夫、婦婦。而家道正。

乾坤位正則父父。成家人與屯。震巽坎離六子皆正。則子子。故曰。父父子子。震正則兄兄。坎正則弟弟。故曰。兄兄弟弟。震爲夫。巽爲婦。震巽正則夫夫婦婦。故曰。夫夫婦婦。父子、兄弟、夫婦。爲家之成員皆正。則家道正矣。

父者、矩也。子者、孳也。兄者、況也。弟者、悌也。夫者、扶也。婦者、服也。古者、姊妹妯娌。亦兄弟也。言父父。則母母在其中。言兄兄弟弟。則姊妹妹妹在其中。後世文之。以男女異性。乃別其稱。於男則以先生稱兄。後生稱弟。於女則以先生稱姊。後生稱妹。父父則父慈。子子則子孝。兄兄則兄友。弟弟則弟悌。夫夫則夫義。婦婦則婦順。是以家道正也。

正家而天下定矣。

天下。象乾與坤也。正家則父子兄弟夫婦正。而御於家邦。故曰。正家而天下定矣。天下定。則強不凌弱。衆不暴寡。而征討弔伐不興。況侵略乎。故曰。天下定矣。

易自然之道也。不外陰之與陽。乾之與坤。時變位變。致其中和。而終不變。此其所以言貞夫一也。人能參天地自然之化。各正其家。以久於其道。則亦貞夫一。而天下自定矣。

三三
睽。火動而上。澤動而下。

家人覆睽。離在上。兌在下。離兌皆失位。火炎上。澤潤下。故曰。火動而上。澤動而下。二女同居。其志不同行。

睽。內兌女。潤下。外離女。炎上。故曰。其志不同行。

潤下炎上之不同。此其所以言睽也。

說而麗乎明。

離明在上。而下以兌悅。故曰。說而麗乎明。

柔進而上行。

六五與九二易位。則柔進而成无妄。三從上行則革之。故曰。柔進而上行。

柔進而上行。无妄而革之。則不對時。而成无妄之災。此其所以睽也。

得中而應乎剛。

九二六五得中而應。五二易位。得正而應。故曰。得中而應乎剛。

是以小事吉。

五陰小。則九四不可得而爲大作。故曰。小事吉。

天地睽。而其事同也。

天氣上升。地氣下降。故曰。天地睽。乾二往。坤五應。成同人與比。成家人與屯。則萬有同

化。成革與蹇則代謝同功。故曰。天地睽而其事同也。事爲坤象。

男女睽。而其志通也。

男陽陰女。故睽。坎離參。成家人與屯。交相愛而坎志正。故曰。其志通也。

萬物睽。而其事類也。

剛柔異勢。物以羣分。故睽。坤爲事。損益互補。否泰互類。相因相需。相對相成。故曰。其事類也。

睽之時用大矣哉。

君子安不忘危。存不忘亡。治不忘亂。皆睽之時用也。故贊以時用大矣哉。

䷦ 蹇。難也。險在前也。

蹇。坎水在艮山之前。山在水下。則激之難流。水在山前。則去之難反。故曰。蹇。難也。險在前也。

若夫天降淫雨。難大而險更重矣。

見險而能止。知矣哉。

蹇。外坎險。內艮止。六四得勢。參睽。睽九二兌見。不過而蹇貞。无妄之災平。故曰。見險而能止。知同智。贊之也。險難在前。而防止得正。因以贊之。故曰。知矣哉。知爲坎象。

天險卽人險。地險可越。人心之險。則不可測也。是以人當蹇難之時。見險宜化之。不可挺而走險。以倖功。而終陷於險。致犯難也。

蹇。利西南。往得中也。

利西南。取象於革。兌西離南爲革象。蹇與革耦。故曰。利西南。比用大有。謙用履。往而成蹇與革。則二五皆中。故曰。往得中也。

不利東北。其道窮也。

陰陽以合德爲吉。蹇本東北。內外綜蒙。則仍東北。而上轉擊之。故曰。其道窮也。利見大人。往有功也。

井用噬嗑。二往成蹇與革。故曰。往有功也。

當位貞吉。以正邦也。

蹇六四當位。貞則損其疾而可喜。故曰。當位貞吉。以泰貞。天下均。故曰。以正邦也。蹇之時用大矣哉。

西南周之家邦在焉。東北則殷所在也。故贊之以時用大。

䷦ 解。險以動。

坎在內。震在外。故曰。險以動。

動而免乎險。解。

九二正爲九五。外震變兌。內坎變坤。則有位而出險。故曰。動而免乎險。解。解利西南。往得衆也。

坤爲衆。西南爲坤之設位。解二五易位。內坎變坤。則衆聚。故曰。往得衆也。其來復。吉。乃得中也。

來復成屯。二五皆中。故曰。乃得中也。來復成蹇。二五皆中。故曰。乃得中也。有攸往。夙吉。往有功也。

解參家人。成威內艮。則有攸往。內艮六二。原本居吉。故曰。夙吉。往而成威以貞。故曰。往有功也。

天地解而雷雨作。

大氣失調。坎離交錯。雷雨作則解之。故曰。天地解而雷雨作。

雷雨作。而百果草木皆甲宅。

宅。今本作坼。說文。宅。所托也。雷雨作解。中離爲甲。外震亦甲象。變巽爲草木。反艮爲果爲宅。二正於五。外震變兌。則甲托而有位。內坤爲百。故曰。百果草木皆甲宅。雷雨作。所解者。天地之氣蘊也。雷雨作而百果草木皆甲宅。則所解普矣。

解之時大矣哉。

雷雨作。則堅冰自解。於時當生則生。當長則長。而天地萬物。皆有舒暢之時矣。然極雷暴雨。傷物亦多。非雷雨之自用也。是以不贊其時用時義。而僅贊其時大也。故曰。解之時大矣哉。大爲震象。

喬氏易傳第六篇彖下卷之二十一終

喬氏易傳第六篇象下

卷之二十二 損益 夬姤萃升困井革鼎

寶應蔭岡喬樹森傳學長子一凡述聞

損下益上。其道上行。

九二大而在下。五小而在上。二上五下易位。則下損而上益。故曰。損下益上。九二正爲九五則上行。故曰。其道上行。

上下民所選也。爲家邦之代表。亦下民之代表也。是以損之道。在上行也。倘五小自用。則上不行矣。

損而有孚。元吉。无咎。可貞。

損參咸。三行成泰則咸貞。旋覆則有孚元吉。故曰。損而有孚元吉。成泰。剛柔際。於義无咎。故曰。无咎。成泰以貞。於三則有福。故曰。可貞。

利有攸往。

損參咸。而損自貞。咸內艮。攸往而有常。故曰。有攸往。

曷之用。二簋可用亨。

二五正。成益。則二簋用亨。故曰。二簋可用亨。

二簋用亨。損也。

二簋應有時。損剛益柔有時。

損內兌時秋。九二行變震。則時春。成益。三動內震變離。則時夏。外巽變坎。則時冬。故曰。

二簋應有時。損剛益柔有時。

祀以時思。政以時發。親以時事。致物以時。養賢以時。布政以時。殷周代謝。亦以時也。

損益盈虛。與時偕行。

損二行。則損下以益上。損虛則益之以時。益盈則損之以時。故曰。與時偕行。盈以濟虛。不盈不能實其虛。虛以濟盈。不虛不能保其盈。是以與時偕行也。

䷩益。損上益下。民說无疆。

悅。兌象。益參恒。益上伐於三。恒初從。四潛於下。以泰貞。故曰。損上益下。坤爲民。恒中乾變兌。外震變坤。則民悅。坤爲疆。益中坤變坎。則無坤疆。故曰。民悅无疆。

民悅无疆。則政以爲民。而政爲民政。可以爲民主。而政主在民矣。

自上下下。其道大光。

大爲震象。光爲離象。自爲坤象。益參恒。上九居三。恒九四居初。故曰。自上下下。自上下

下。陽下也。內震變離則大光。故曰。其道大光。

大光。則光明無私。而正定矣。

利有攸往。中正有慶。

益參恒。恒五小行。二正於五成威。益以咸貞。咸內艮有常。則有攸往。二五中正以貞。錯之爲蹇。革而有慶譽。故曰。中正有慶。

利涉大川。木道乃行。

木道。仁道也。生道也。帝出乎震之道也。益內震外巽。皆木。用恒。恒具坎象。中爻乾行。則涉大川。而巽震皆變。天下咸正。故曰。木道乃行。

木道行。則仁德廣被。而生生不息。程傳以木字爲非。改用益字。反經義矣。

益。動而巽。日進无疆。

益內震動。外巽順。故曰。動而巽。三行上征。內震變離則日進。中坤變坎則无疆。故曰。日進无疆。

日進无疆。則進化無窮矣。始則有終。終則有始矣。

天施地生。其益无方。

益參恒。恒中乾爲天。二五綜正。咸貞。而天地感通。則天施。益中坤爲地。三以地應。內震

變離。日照則地生。故曰。天施地生。益中坤爲方。中坤變坎則无方。故曰。其益无方。其益无方。則益之廣矣大矣。而無所限量矣。

天施地生。本無心也。栽者培之。傾者覆之。亦各依其造作如何耳。殷周可以爲鑑矣。凡益之道。與時偕行。

益內震爲春。變離則由春而夏。外巽反兌爲秋。變坎則由秋而冬。離爲日。坎爲月。震生而兌脫。故曰。與時偕行。

天運無已。與時偕行。則能有恒日進。而不落伍矣。是以言與時偕行也。而盛衰之理。亦俱見之矣。

三三 夬。決也。剛決柔也。

五陽剛進。而上柔被夬。故曰。夬。決也。剛決柔也。

健而說。決而和。

乾健兌悅。故曰。健而說。五陽剛決。兌決柔和。故曰。決而和。

揚于王庭。柔乘五剛也。

上六兌體。得正得應。乘九五所領之初二三四之剛。抑君子而揚于王庭。故曰。柔乘五剛也。揚爲艮象。庭爲震象。

夫。外兌得正而君子應之。剛之決柔。宜順其勢矣。喻武庚也。

孚號。有厲。其危乃光也。

號。號令也。夫有孚於渙五行而大號。上危而伐則有厲。夫五行而二往成革。內乾變離則光。故曰。其危乃光也。

陰蔽五陽。而革之。危事也。然圖光舊物。亦光明事也。誠信能著於人民。方可有成。是以祀日乃革之。否則厲矣。

告自邑。不利即戎。所尚乃窮也。

尚即上。上征成明夷。故曰。不利即戎。上征。剝內坤變艮成終。故曰。所尚乃窮也。

告自邑。告殷邑也。不利即戎。喻殷民心已去也。上征成明夷則窮。是以曰。所尚乃窮也。利有攸往。剛長乃終也。

大壯陽息成夫。再長則上六終。上六行。剝成謙。內艮則有攸往。剛長成明夷則終。故曰。利有攸往。剛長乃終也。

夫陽雖衆而陰覆之。三應而五與之同體。憂危之世也。亦喻武庚圖光舊物。而殷民已去。終有凶矣。

三三
姤。遇也。柔遇剛也。

乾起於復。於時爲子。而至於己。坤起於姤。於時爲午。而至於亥。四月建巳而陽極。五月建午而陰始。陰陽相運。柔乃遇剛。故曰。柔遇剛也。姤應作遘。姤偶也。好也。遘遇也。勿用取女。不可與長也。

姤陰長成遘則用臨。臨內兌爲女。覆之則女壯。娶女則遘。故曰。不可與長也。陰長則否至。九四潛初則勿用。而陰不長矣。

天地相遇。品物咸章也。

姤時值夏至。柔與剛接。故曰。天地相遇。品爲乾象。物爲坤象。乾陽齊而坤陰遇。上下合而感通。故曰。品物咸章也。

咸即咸卦之咸。喻姤之變。宜成咸以貞也。天地咸。則品物蕃庶。是以曰品物咸章也。

剛遇中正。天下大行也。

姤初柔遇。中乾而應九四之剛。成小畜則六四以中爻正而大有得。又九二中剛。行則成家人與屯。二五中正。則天下平。然屯內震爲大。貞屯則五大凶。故曰。天下大行也。

古者君崩。未諡爲大行。天下大行。喻紂被戮未諡也。二五中正。成家人與屯。武發乃王。而各正各位。各守各分。家邦代謝。而屯五則凶。是以曰天下大行也。不然剛遇中正。何可辭之爲天下大行也。

姤之時義大矣哉。

陰長遇剛。姤之時也。陰陽和。則天地合德。品物亨而四時序矣。人事亨而天下代謝。故贊以時義大矣哉。

䷬

萃。聚也。順以悅。剛中而應。故聚也。

豫用小畜成萃。內坤故順。外兌故悅。五剛中而二應。故曰。順以悅。剛中而應。萃。內坤爲衆。成屯得衆以耦於家人。故曰。聚也。

王假有廟。致孝享也。

豫用小畜。九二以乾體來王。成萃與家人。家人外巽爲廟。則王現有廟。萃成屯。震爲長子。乾爲父。故曰。致孝享也。

致孝享。所以尊祖敬宗。以體天地生生之德也。

利見大人。亨。聚以正也。

大人現則豫成萃。小畜成家人而蕃庶。內外皆正而有位。故曰。聚以正也。聚以正。則天人咸和。而不亂矣。

用大牲吉。

坤牛爲大牲。內震爲大。以威貞吉。故曰。用大牲吉。

利有攸往。順天命也。

豫用小畜。九二以乾體來成萃。內坤順。小畜成家人。外巽爲天命。以咸貞。中爻乾巽。乾天翼命。故曰。順天命也。

廟亨而順天命。則周代殷矣。萃功成矣。天下可安矣。

觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。

豫用小畜。錯之則成觀。豫成萃。萃聚也。外兌爲見。外兌反巽亦觀象。故曰。觀其所聚。萃成屯。則草昧建侯。經論而不寧。萃成咸。則萬物化生。羣分而類聚。若者爲聖。若者爲賢。若者爲君子。小人。若者致養。若者爲害。其情可見。故曰。天地萬物之情可見矣。

䷋ 柔以時升。

升。初六伍震而動。震春。二五易位。用禴。離夏。三與上應。虛邑。坤土。六四岐山。兌秋。六五升階。坎冬。故曰。柔以時升。

今日爲庶人。明日爲士。爲大夫。爲方伯。爲王。亦時升也。今日爲士。明日爲賢人。爲聖人。亦時升也。時升。因其時而升。時至則升。有其時則升也。若夫爲仁爲義。致孝致忠。則時操之於我矣。

巽而順。剛中而應。是以大亨。

升參无妄。升內巽外坤。故曰。巽而順。九二行而二五正。則剛中而應。以益貞。內震爲大。故曰。是以大亨。

內巽巽。外坤順。剛中而應。皆升之道也。無論做學、做事、做人。苟能如此。自升矣。用見大人。勿恤。有慶也。

用見大人。則朋來而有慶。伯升爲王。故曰。有慶也。南征吉。志行也。

五與二正。成蹇。上南征。則无妄成革。蹇難解而坎志行。故曰。志行也。

志行。升之志行也。亦革故之志行也。

困。剛揜也。險以說。

兌初九和兌。變困。則初六險陷。故曰。剛揜也。而困。內坎剛。爲兌柔所揜。內坎中剛。爲三柔所揜。外兌中剛。爲上柔所揜。亦剛揜也。坎險而兌悅。外雖和而內陷。故曰。險以悅。君子揜於小人。是以困也。

困而不失其所。亨。其爲君子乎。

困參賁。初與九四綜。正則不失所。故曰。困而不失其所。困成節亨。則君子知通塞。故曰。亨。其爲君子乎。

君子指四正於初言。四潛初。而不出戶庭。是以能困而不失其所也。貞。大人吉。以剛中也。

九五剛中。九二利見大人。成家人與屯。王假有家。吉。故曰。貞。大人吉。九五九二剛中。故曰。以剛中也。

有言不信。尚口乃窮也。

困參賁。外兌爲口。在上。賁上伐之。成需與明夷。則口窮。故曰。尚口乃窮也。兌折之言。辭游辭屈。是以窮而寡信。殆亦有所指耶。剛中。則武發朱黻矣。

䷧ 巽乎水而上水。井。

巽。順也。井內巽順。而外坎水。巽爲草木。凡有草木之處。皆能吸水順升。以養其枝葉。故曰。巽乎水而上水。井。

井若無水。則成陷井矣。必須能順水以上水。若木之能引水上升然。方可以成養人之井也。

井養而不窮也。

井參噬嗑。以益貞。則養而不窮。故曰。井養而不窮也。

井養而不窮。井之大用也。亦卽井之功能也。

改邑不改井。乃以剛中也。

九五九二剛中。以益貞。外伍爲井。則不改井。故曰。乃以剛中也。以剛中。則蹇蹇而朋來。无妄而有喜。邑國雖改。而市井則安也。

汔至亦未繙井。未有功也。

汔至。以井涸而敝漏也。人不可得繙以養。故曰。未有功也。

政以爲民。政爲民政。方可以有功也。若未有功。則不可以久矣。

羸其瓶。是以凶也。

瓶羸。以井繙之不能上水也。不上水則不能養人。政荒民散。將有荷校滅耳之凶矣。故曰。是以凶也。

瓶羸。喻政秕也。政秕則國危。君民同苦。而邑將改矣。改邑。亦喻大邑商改大邑豐也。

三三革。水火相息。

革。兌澤在上。離火在下。火炎則澤枯。澤下則火息。故曰。水火相息。

二女同居。其志不相得。曰革。

革。外兌少女得正。內離中女得正。故曰。二女同居。依序則內夏而外秋。依情則火炎而金流。志爲坎象。得爲艮象。蒙成蹇。外坎爲志。內艮爲得。蒙自成蹇而不交。故曰。其志不

相得曰革。

巳日乃孚。革而信之。

革。大事也。須禱天告廟而誓於人民。故曰。巳日。能順天應人則合孚。故曰。乃孚。孚則坤民同情而不疑矣。故曰。革而信之。

革而不信。則問題生。而生民苦矣。革以爲民。是以使民如承大祭也。

文明以說。大亨以正。

革。內離故文明。外兌故悅。故曰。文明以說。參蒙。蒙成益而居貞。離亨震大。故曰。大亨以正。

革之無私。而以祀日。則文明而大亨。反之則言行不符。人苦而我亦苦矣。革而當。其悔乃亡。

順天應人。則革而當。當則虎變、豹變、革面而悔亡。故曰。其悔乃亡。

倘革之不當。則刑人與尸而民苦矣。

天地革而四時成。

乾坤革。則坎離震兌正。春夏秋冬序。故曰。天地革而四時成。

湯武革命。順乎天而應乎人。

湯以蒙之內坎取象。武以革之內離取象。革外兌。金從革。蒙外艮。二五綜正。外艮變巽。巽爲命。故曰。湯武革命。蒙外艮變巽。巽爲天。內坤爲順。故曰。順乎天。上擊成蹇。蹇內艮爲人。故曰。應乎人。

革命。順天應人之事也。湯武順天應人而革命。合乎革象。因取之以爲辭。亦示範也。順天卽度數配合自然。應人卽言行有孚民意。順天則天予之而改命。應人則民往之而歸王。能如是。則革無不成。不然。則難作而世艱矣。革之時大矣哉。

革能順天應人。孚而得道。則時。革非其時。則大亂必起。生民苦矣。困矣。故贊以革之時大矣哉。

䷱ 鼎。象也。

鼎爲革履。參屯。鼎於象兼取諸屯。於意兼取諸革。故曰。鼎。象也。

古史傳聞。燧人氏已知用火。遠在庖犧之前。歲月尙矣。鼎所以烹飪。而進人類於熟食之文明。亦國之重器也。

以木巽火。亨飪也。

以木風火。火以木生。象鼎之用也。出否取新而熟食。故曰。烹飪也。

飪卽熟食。熟食爲人類之一大進化。人類之進化。亦可於其烹飪見之矣。是以失飪則不食。今之世。有以野征文者。反人類進化之道矣。是以亦多失飪之食也。

聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢。

上亨下亨皆讀烹。鼎外離王象。九二以乾行居五。外離變乾爲古。則九五爲上帝。四行成家人。外乾變巽爲廟。則九五爲聖人。故曰。聖人烹以享上帝。屯之內震出帝爲大。耦於家人。故曰。大亨以養聖賢。

享上帝。禮至質也。故止於烹。養聖賢。禮尚文矣。故大亨。養聖賢。則天下之生民。皆得養矣。

巽而耳目聰明。

坎耳。離目。坎聰。離明。耳目聰明。則視聽不亂而少差。故曰。巽而耳目聰明。

柔進而上行。

柔以退爲進。六五柔。進爲六二。則九二現爲九五。上行則咸貞。故曰。柔進而上行。

得中而應乎剛。是以元亨。

六五進爲六二。九二進爲九五。則柔得二中。而應乎五剛。故曰。得中而應乎剛。外離變乾。故曰。是以元亨。

得中而應乎剛。則有家而王。立廟告功。享上帝而元亨矣。

喬氏易傳第六篇象下卷之二十二終

喬氏易傳第六篇彖下

卷之二十三 震艮 漸歸妹豐旅

寶應蔭岡喬樹森傳學長子一凡述聞

三三 震。亨。

震參巽。九二現。成屯與家人。王假有家。故曰。亨。

震來虩虩。恐。致福也。

上動。巽初變。成小畜。覆履。則致恐。成明夷與需則郊。明夷覆晉則致福。故曰。恐。致福也。上動。巽上來。成豐。一則闐其无人而自藏。恐矣。一則躋于九陵。以照天下。致福矣。

易道生生。以震之動也。動之文則成章。而天下和平。動之武則物競。而世界不寧。不寧則恐。和平則福。能恐。則敬慎戒懼。可以致福矣。

笑言啞啞。後有則也。

則。法也。震參巽。後則外巽上來。變坎得正爲法則。故曰。後有則也。

先震驚而不寧。後有則而和平。不寧則虩虩。和平則啞啞。天下之安危。亦在人一念之爭與和耳。

震驚百里。驚遠而懼邇也。

外震爲遠。內震爲邇。九四震體爲驚。以坎馬行則驚遠。履虎尾則懼邇。故曰。驚遠而懼邇也。

驚遠懼邇。震之威也。驚遠所以施嚇阻之化。懼邇所以致戒慎之功。

出可以守宗廟社稷。以爲祭主也。

震參巽。成家人與屯。宗廟據家人外巽象言。社稷爲屯之中坤象。震爲長子。出帝則主宗廟。居家則主社稷。故曰。以爲祭主也。

人之最高願望。在於不朽。立廟享之。長子爲祭主。猶能爲生民謀福利。立德立功立言。則可廟享百世而不衰。是以人之生也。未可以同於鳥獸草木也。

䷲ 艮。止也。時止則止。時行則行。

艮爲止。內艮得正則時止。外艮失正則時行。故曰。艮止也。於時於位。當止則止。當行則行。故曰。時止則止。時行則行。

成謙則止諸躬。成夬則揚王庭。

動靜不失其時。其道光明。

外艮動。內艮靜。成明夷與需。離得正。二不現。而明晦則失時。成屯與家人。離得正。二現。

而光明。則不失時。故曰。動靜不失其時。其道光明。
艮其止。止其所也。

得位得正。則止其所。不得位得正。則行以正之。而止其所當止。故曰。止其所也。

艮。人也。人者仁也。當知其所止也。是以爲人父者。則當止於慈。爲人子者。則當止於孝。爲人兄者。則當止於友。爲人弟者。則當止於悌。爲人夫者。則當止於義。爲人婦者。則當止於順。此父子兄弟夫婦之所當止也。

上下敵應。不相與也。

艮初四敵應。二五敵應。三上敵應。陰敵陰。陽敵陽。故曰。上下敵應。不相與也。是以不獲其身。行其庭。不見其人。无咎也。

不相與而相背。背爲身反。艮。背也。故曰。不獲其身。上往兌成夬。則行其庭。艮爲人。成明夷與需。則不見其人。相背則相用。故曰。无咎也。

相背。喻殷周也。相背相成。自然之理也。亦中國之文也。相背相爭。野夫之事也。亦夷狄之行也。

䷳ 漸之進也。女歸吉也。

之。往也。往而進也。九三當位。歸妹內兌。九二與六五綜正。外震變兌爲女。初往四來而

兌女歸。故曰之進也。元晦本義疑之字爲衍文。或是漸字。未得解也。歸妹兌女來歸。則九三悔厲吉。故曰女歸吉也。

女歸吉。不歸則壯矣。此一義也。而周代殷亦以漸也。女歸吉。間行也。紂惟婦言是聽矣。進得位。往有功也。

歸妹九二正爲九五。則進而得位。故曰進得位。初之四來。成家人與屯。故曰往有功也。在中饋而閑有家。是以初往有功也。

進以正。可以正邦也。

坤爲邦。成家人與屯。則進以正。家正則邦可正。故曰可以正邦也。

其位。剛得中也。

九五剛中而二應。故曰剛得中也。

止而巽。動不窮也。

內艮爲止。外巽爲巽。歸妹二五綜正。初往四來。成家人與屯。內震爲動。上九威如。不征則動不窮。故曰動不窮也。

漸與歸妹。內可以錯威。外可以錯恒。損之益之。是以凡事能斟酌損益以漸進。則可得人和。而功成必久。是以象言賢德善俗。否則間行。親小人。遠君子。不巽順而動窮矣。

歸妹。天地之大義也。天地不交。而萬物不興。

歸妹。兌妹歸也。外震爲兄。內兌爲妹。兌六變成小過。七變則內兌歸。故曰。歸妹。六三行。歸妹成泰。而天地交泰。故曰。天地之大義也。反否。則天地不交。故曰。天地不交。歸妹二五綜正。成家人與屯。則萬物興。三行成泰反否。不可以成家人與屯。故曰。萬物不興。天地交之正則生生。宇宙乃以之發展而有常。此周之所以興。不正。則天地變色。雨淫風暴而災眚。此紂之所以亡。

歸妹。人之終始也。

歸妹參漸。漸內艮爲人。歸妹爲女之終。亦爲婦之始。歸妹二正於五。四往漸成家人。歸妹成屯。屯內震中艮。成終成始。而四行水火既濟亦爲終。天地交泰亦爲始。故曰。人之終始也。

人之終始。以妹歸然後有夫婦。有夫婦然後有父子。君臣、上下。而禮義方有所錯。周之太姜太任尚矣。若紂殺九侯之淑女。納周獻之淫婦。則不可以言終始矣。

說以動。所歸妹也。

內兌悅。外震動。二五綜正則相隨。內震爲兄。外兌爲妹。漸初來。則妹歸往成家人與屯。故曰。所歸妹也。

女歸人之大倫也。經云。悅以動。所歸妹也。則含義微矣。殆喻周人所歸之妹。悅以動。則妹爲善淫之妹。而非淑女明矣。此豈君子所當迷當友哉。是以言征凶。无攸利也。无攸利。柔乘剛也。

六三居君子之位。上征則女壯。蹇難起而上亂。是以凶。故曰。位不當也。

男女之交。必須以禮而漸進。倘以狎淫始。則未有不受制於婦人。而以陰禍終身也。

无攸利。柔乘剛也。

三柔。乘二剛。征則女壯。不可以有攸利也。故曰。柔乘剛也。喻不可以成蹇革也。

豐。大也。明以動。故豐。

離明。震動而大也。故曰。豐。大也。外震威遠。內離通明。故曰。明以動。豐。

王假之。尚大也。

豐外震伍巽則尚大。故曰。尚大也。

尚大。不偏安也。示須大一統也。

勿憂。宜日中。宜照天下也。

師憂。合象不見師。則勿憂。蹇。離日在中。成蹇則日中。九二來柔尊而行。則王。故曰。宜照天下也。

六五行。中兌變乾而革之。則西伯之周發王矣。王則宜照天下。是以曰。宜照天下也。日中則昃。月盈則食。

豐成革。內離爲日。外兌爲西。則日昃。故曰。日中則昃。渙成蹇。坎正於外。則月盈。動象合需有酒食。故曰。月盈則食。

日中則昃。月盈則食。此滿之所以招損。謙之所以受益也。

天地盈虛。與時消息。

天地。乾坤也。陰消則虛。而乾可轉坤。陽息則盈。而坤可旋乾。天地運行。消息以時。故曰。天地盈虛。與時消息。

盈虛消息。亦運而已矣。殷因於夏禮。可知也。周因於殷禮。亦可知矣。

而況於人乎。況於鬼神乎。

乾坤坎離參。成家人則爲人。家人覆睽則爲鬼。成屯內震出帝則爲神。人與鬼神。亦與時消息也。天地自然之理。人與物共。有其時而及時。則有成矣。

三三旅。小亨。

旅。初六而體艮。故曰。小。初小行則富家。五小行則威貞。順而不害。故曰。小亨。小亨。柔亨也。旅之時義大矣哉。非舊說所謂小事亨也。

柔得中乎外。而順乎剛。

五柔得中乎外。行則得中乎內。順不害而威貞。故曰。柔得中乎外而順乎剛。止而麗乎明。

艮止離明。初正於四。則外止而內明。故曰。止而麗乎明。

是以小亨。旅貞吉也。

五柔行。則順乎剛。居貞吉。故曰。旅貞吉也。

旅之時義大矣哉。

天地盈虛。與時消息。旅也。日中則昃。月盈則食。旅也。往古來今。新陳代謝。旅也。亦所以喻殷周也。故贊旅之時義大。大爲震象。而舊說謂爲小事亨。非也。

喬氏易傳第六篇彖下

卷之二十四 巽兌 渙節中孚小過既濟未濟

寶應蔭岡喬樹森傳學長子一凡述聞

䷸ 重巽以申命。

巽爲命。重巽則命之再命。故曰。重巽以申命。

初四柔順。二五剛中。而三上重剛。柔而能威。命之以德。民可使。由之。不可使。知之。是以申命也。

剛巽乎中正而志行。

九二剛巽而中。行成家人與屯。則正乎五。而坎志行於外。故曰。剛巽乎中正而志行。

柔皆順乎剛。是以小亨。

柔指巽初與四。剛指巽之二五三上。柔承剛而巽順合德。故曰。柔皆順乎剛。以柔亨。故曰。是以小亨。

巽卦初四柔。二五三上剛。皆罔應。而言柔皆應乎剛者。以巽參震取象。亦順發其相參合德也。參震則六爻皆應。柔自應乎剛矣。不然初四柔。二五剛。三上剛。何應之有。先儒

非不究象。然於參伍以變。每多失之。天一地二合德。亦即陰陽乾坤天地合德也。是以卦爻相對。則陰陽合德。相隨而參。人能與天地合德。則人亦可與天地參也。利有攸往。利見大人。

九二現。內巽變艮。則有常。故曰。利有攸往。九二在田。成家人。故曰。利見大人。利有攸往。利往而有常也。利見大人。利龍現而不失時也。

☶兌。說也。剛中而柔外。

兌二五剛中。三上柔外。故曰。剛中而柔外。

說以利貞。是以順乎天而應乎人。

乾坤上錯成兌艮。而兌得乾體。兌參艮。乾爲天。艮爲人。中巽則順。上動三行則順天。內兌變乾二現。外艮變坎則應人。故曰。順乎天而應乎人。

兌納庚。喻武庚也。不能順天。故天違。不能應人。故人憂。是以圖光舊物。不能有成也。說以先民。民忘其勞。

上六行。則三以兌悅先往。外艮變坤爲民而在後。故曰。悅以先民。艮變謙則忘勞。成蹇則朋來。故曰。民忘其勞。

悅以先民。慈以使民也。民忘其勞。德以化民也。

說以犯難。民忘其死。

死。明夷象。犯。艮象。初以兌悅行。則成蹇犯難。故曰。悅以犯難。上來成明夷則死。外艮變坤爲民。成需以耦明夷則忘死。故曰。民忘其死。

悅以犯難。震之仁也。民忘其死。兌之義也。亦有仁義而已矣。

說之大。民勸矣哉。

兌悅。二行。內兌變震則大。故曰。悅之大。外艮變巽則勸。兌四從之成屯。中坤爲民。故曰。民勸矣哉。

兌成屯。則人閑有家。而如父母。夫婦。兄弟之親。悅之大。而民勸。武庚莧鹿。未之思矣。

換。亨。剛來而不窮。柔得位乎外而上同。

渙參豐。豐九四剛來成明夷則窮。九五。九二現。九四剛來成益。以正。則上剛而不窮。故曰。剛來而不窮。九二現成革。九四剛來。成益而貞。則初柔得位乎外。而上亦柔。故曰。柔得位乎外而上同。

九五行而成益。則上不窮。而惠心勿問矣。

王假有廟。王乃在中也。

九二現。豐成革。中乾九五。有廟而在中。故曰。王乃在中也。

王乃在中。則改造爲大作而換王居矣。君臣易位。周已代殷。是以言有功。而豐五慶吉也。

利涉大川。乘木有功也。

二現。乘震木而豐成革。九四以乾剛來。而以益正。則大得志。故曰。乘木有功也。乘木有功。依於仁而施仁也。是以言乘木有功。能革而王也。

䷢

節。亨。剛柔分而剛得中。

坎用離。初變成節與旅。節外坎安。故曰。亨。成節參旅。剛柔均而內外分。故曰。剛柔分。二五剛中。故曰。剛得中。

剛中則正直不偏。此其所以爲節也。

苦節不可貞。其道窮也。

坎用離。離四來焚。而坎水兌鹵成節。故曰。苦節。貞則初磐桓。而大貞凶。故曰。不可貞。上征成需與明夷。故曰。其道窮也。

道窮則行不得。而知困矣。

說以行險。當位以節。中正以通。

初變成節。兌悅坎險。故曰。悅以行險。成節以制度。初九當位而應。故曰。當位以節。二五

中正而坎通。故曰。中正以通。

說以行險。則以慈使人。人甘冒險以成仁矣。當位以節。則以禮使人。人甘馮河以取義矣。中正以通。則大公而不害民矣。

天地節而四時成。

節成需。旅成小過則過。四與初正成明夷。則天地不過。故曰。天地節。坎離正。而震兌見。故曰。四時成。

節以制度。不傷財。不害民。

坎爲度。離爲制。節五行成家人與屯。坎離正。故曰。節以制度。成家人與屯。則初閑有家而富有。故曰。不傷財。成屯則滿。成明夷則害。中坤爲民。成屯則不成明夷。故曰。不害民。傷害皆明夷象。

節以制度。則禮法得中。不傷財不害民。則安於仁義。可以禮讓爲國矣。

☵☵ 中孚。柔在內而剛得中。

中孚內兌外巽。三四陰。初二與五上皆陽。故曰。柔在內。九二九五得中。故曰。剛得中。中孚。內和順而外剛方。和順則求仁得仁。剛方則取義得義。人之所以異於其他萬物者。以有此仁與義也。

說而巽。孚乃化邦也。

內兌和悅。外巽柔順。坤爲邦。五來二往。中孚成益。中爻變坤則化邦。二五旋覆則相孚。亦傍通情於小畜之六四。故曰。孚乃化邦也。

悅而巽順。誠孚於外。生民觀之。則自化矣。是以曰。孚乃化邦也。

豚魚吉。信及豚魚也。

豚魚以時至。信物也。中孚剛中。旋覆亦信孚也。至誠格天。則無物不感。故曰。信及豚魚也。

信及豚魚。則可爲大作而不過矣。

利涉大川。乘木舟虛也。

履。外乾九四行而成中孚。中爻變巽木。而剝於兌金。成象若離。而中虛若舟。故曰。乘木舟虛也。

乘木言施仁。舟虛喻有容。大川。江河也。涉大川。得乾健以行之。雖天險。可以飛渡矣。中孚以利貞。乃應乎天也。

履外乾內兌。外乾爲天。九四變六四。外乾變巽成中孚而得勢。故曰。乃應乎天也。應乎天。則得天之時。而順天之命。行之以健。以孚於生民。則天弗過之矣。

三三 小過。小者過而亨也。

陰柔包三四之陽。而二五柔中。故曰。小者過。中孚九二來而九四下。內艮變離。獲心意而光亨。故曰。亨也。

過以利貞。與時行也。

利貞。利小過。成既濟也。成既濟則內艮變離爲時。故曰。與時行也。

與時行。則過而能改。今日過。明日不過矣。

柔得中。是以小事吉也。

二五柔中。外兌小。內艮小。坤爲事。成既濟。故曰。小事吉也。

剛失位而不中。是以不可大事也。

柔小剛大。九四震體失位。中孚二來則小過外震變兌。小而不大。故曰。不可大事也。

有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。

小過飛鳥象。成威則速。震動驚遠則音遺。故曰。飛鳥遺之音。遺亦震象。

飛鳥遺之音。則風之積也厚。運大翼也速矣。

不宜上。宜下。大吉。上逆而下順也。

初以陰上。而飛鳥折翼。則逆。四以陽下。而君子于行。則順。故曰。上逆而下順也。

上則陰命陽。故逆。下則陽命陰。故順。順則吉矣。

既濟。亨。小者亨也。

既濟之亨。柔小亨也。內外皆正。而柔小安也。故曰。小者亨也。

柔小安。以君子位也。

利貞。剛柔正而位當也。

六爻皆應而正。故曰。剛柔正而位當也。

初吉。柔得中也。

初吉。柔得中。非指六二以黃離得中。六四以中爻得中也。六四柔中於外而應初。則初吉。故曰。柔得中也。蹇用睽。初變來譽成既濟。睽成損。則初吉四願。故曰。柔得中也。

蹇以泰貞。則天地交而來譽。於三有福。惜乎終亂耳。

終止則亂。其道窮也。

蹇內艮止成終。睽四來蹇初。成既濟。而上伐於三。睽成泰則上命亂。故曰。終止則亂。以上伐而見明夷。故曰。其道窮也。

未濟。亨。柔得中也。

柔得中。五柔得中也。故曰。柔得中也。

小狐汔濟。未出中也。

三小以坎行則汔濟。成泰則三居天地際。於二則尚于中行。於五則中以行願。皆未出中。故曰。未出中也。

濡其尾。无攸利。不續終也。

未濟爲既濟之覆。成威則有攸利。明夷而續終。不成威。不成明夷。行而開泰。故曰。不續終也。成泰則天地交而萬物通。相輔天地之宜矣。續終。則天地終矣。

雖不當位。剛柔應也。

未濟六爻皆不當位。不僅三小已也。然剛柔皆應。故曰。雖不當位。剛柔應也。

火炎上。水流下。水在火上。則上下交。可以言濟矣。此周之所以興也。水在下。火在上。火在水上。上下不交。未可以言濟矣。此獨夫紂之所以亡也。事之相成。以其相需。若不相需。則各行其是矣。此世之所以多爭。而有盆虛消長也。倘於未濟。而求其有濟。不續終而反始。上雖亂。亦可以中興而有治也。是以能貴君子之道者。天必右之。此易於卦爻終篇。所以於未濟開泰。示終可反始。而仍有濟也。聖人之啓迪我後。於此亦可以見天心矣。

喬氏易傳第六篇彖下卷之二十四終

喬氏易傳第七篇說卦

卷之二十五

寶應蔭岡喬樹森傳學長子一凡述聞

說卦

說卦。統言易之體用變化。而於歸藏遺法。記述獨多。秦政焚書。周易卦爻。以卜筮得全。於此象數要典。直至漢宣帝時。河內女子發老屋。始復得之。非史遷所可及見也。後儒間或存疑。以爲非孔子所作。然觀其參伍錯綜變通之妙。與夫取象倚數之精。與卦爻意合。豈人而非聖。卜筮之流。所可演繹成文哉。雖然。古時書簡困難。弟子書記。累世傳習。亦間雜師說而廣其象矣。茲將今本說卦。仍分之爲三於後。

首篇

昔者聖人之作易也。

昔者聖人。謂庖犧、神農、黃帝、堯、舜。庖犧圖卦。神農連山氏。設位掛方。曰連山。首艮。而夏人宗之。黃帝歸藏氏。配以甲子納音。曰歸藏。首坤。而殷人宗之。堯則曆象日月星辰。舜則在璇璣玉衡。以齊七政。法乾坤。垂衣裳而治天下。周人宗之而首乾。曰周易。此言易

作於聖人也。

幽贊於神明而生蓍。

幽明相對而相生。幽暗神明。幽陰神陽。贊。助也。蓍爲多年生草本植物之有感應者。取之以生蓍法。通幽而贊神明之德。生蓍者。演數也。此言蓍法之所由生。故曰。幽贊於神明而生蓍。

蓍爲草本有感植物之一種。聖人取之作筮。易無死法。是以今日之筮者。或用金錢。或用石子。或則觀察現場之動象。以立卦演數。致所用之物。亦至不一也。不可爲典要也。參天兩地而倚數。

數爲天地自然之數。亦卽連山掛方合十。歸藏納甲納音五行等數。鄭注。天一生水。地二生火。天三生木。地四生金。天五生土。此五者。一三五爲天之生數。故參天。二四爲地之生數。故兩地。卦三畫而重之。參天兩地也。用九用六。參天兩地也。倚。合也。五土居中。鄭注。一合五數六。爲水之成數。二合五數七。爲火之成數。三合五數八。爲木之成數。四合五數九。爲金之成數。五合五數十。爲土之成數。是以生數終於五。而成數則始於六。五奇之數廿五。五偶之數三十。天地之數。五十有五。大衍五合之數五十。九宮掛方之數四十有五。是以繫辭有云。五位相得而各有合。此言數之所由演。

水火木金土。爲太陽系五星之名。西賢研其質。我則究其氣。而爲五行之代名。通常亦稱爲五運。非人生日用之水火木金土也。以五星之運行。彼此感應。發生引力。反映於天地之氣層。而影響於萬物之生死存亡者至大。智者觀其象。可豫見其兆矣。此所以以之爲符號代辭。而推究於其中也。惜乎兵家醫家。乃至星相者流。每每涉及荒渺。重爲後儒所詬病。而時士不加研究。未明所以。即指爲不科學。一夫倡之。百夫和之。實則易爲極具條理。極有系統。極重證驗之大學問。前已言之。而科學二字。係曰人以我之文字。譯自西文賽因斯。而爲時人所習用者。於我之文字。本並不通。是以不見於我之經籍。本傳不敢隨俗以廢數。而數實亦制度之所本也。無數則制度亂。而生民苦矣。

觀變於陰陽而立卦。

陰陽相對而相合。形雖未具。可藉氣象以觀察也。聖人觀變純陽以立乾。觀變純陰以立坤。觀變乾坤初錯以立震巽。中錯以立坎離。三錯以立艮兌。故曰。觀變於陰陽而立卦。

發揮於剛柔而生爻。

陰陽以氣言。剛柔以質言。剛柔相反而相成。形已具而質可分。聖人重而徵驗之。是以

爻於內卦。爻奇位柔。綜外則剛。爻偶位剛。綜外則柔。爻於外卦。爻偶位剛。綜內則柔。爻奇位柔。綜內則剛。在本卦爻剛爻柔者。參之則爻柔爻剛。故曰。發揮於剛柔而生爻。生爻者。效其動。會其通。着之爻。繫之辭。以斷其吉凶也。和順於道德而理於義。

道之義有二。一則認道爲元。爲元則無體無方。道不可道。一則認道爲理。爲理則物各有理。而頭頭是道。聖人既已觀變於陰陽而立卦。則各因其道。而觀其象。象顯則數起。和之順之。則義理自見。故曰。和順於道德而理於義。

乾坤交。成家人與屯。乾德施而坤道成。震仁。兌義。離禮。坎智。各正其誼。和順於道德而理於義矣。

窮理盡性。以至於命。

命分於天。天生之環境也。性成於地。天賦之氣稟也。出於天而形於地。故命可致而性可移。理生於象數之中。窮理所以正誼而盡性。故曰。窮理盡性。能盡性則致命於天。而可參天地之化矣。故曰。以至於命。

性命。聖學也。乾坤交。成家人與屯。乾上亢陽終象。理。內乾變離象。盡。貞象。性。屯坎震正象。至。乾四至坤初出震象。亦震反艮象。命。家人巽象。

以上言昔者聖人作易。立卦生爻。以顯道德、性命之原。

昔者。聖人之作易也。將以順性命之理。

性。屯坎震正象。命。家人外巽象。理。家人內離象。順。屯之中坤象。成家人與屯。則性命之理順。而各正其所當正矣。

是以立天之道。曰陰與陽。立地之道。曰柔與剛。立人之道。曰仁與義。

天道示象。不外陰陽。地道成形。不外剛柔。人道依天地以立極。不外仁義之變化。

陰。坤象。陽。乾象。乾坤參。成家人與屯。家人外巽柔。反之爲兌則義。屯內震仁。反之爲艮則剛。陰陽氣也。天之道。剛柔數也。地之道。仁義理也。人之道。

兼三才而兩之。故易六畫而成卦。

三才。天地人也。三爲天數。兩爲地數。參兩則六。而人自在其中。故曰。兼三才而兩之。易六畫而成卦。

分陰分陽。迭用剛柔。故易六位而成章。

偶數位陰。奇數位陽。陰柔而陽剛。故曰。分陰分陽。參伍錯綜。剛柔迭用。故曰。迭用剛柔。兼三才而兩之。則易六畫六位。交雜成章。故曰。易六位而成章。

以上伸作易之用。

天地定位。

易之變。在時與位。位有設位、定位、成位之不同。乾爲天。坤爲地。天體無垠。位本不可定也。以日月星辰。假設南北而定之。經緯而度之。以言山澤雷風水火之變化。故曰。天地定位。是以乾定位於北。則坤定位於南。乾定位於南。則坤定位於北。而他卦則隨之推移。此山澤之所以能通氣。雷風之所以能相薄。水火能不相射也。

山澤通氣。

山。艮也。爲少男。澤。兌也。爲少女。天地分別定位於南北兩極。則艮兌同宮於東南與西北。故曰。山澤通氣。如後表。

雷風相薄。

雷。震也。風。巽也。薄。互生也。爲震與巽象。天地分別定位於南北兩極。則震巽同宮於西南與東北。故曰。雷風相薄。如後表。

水火不相射。

說文。射。弓弩發於身而中遠也。相射則相克矣。天地分別定位於南北兩極。則坎離同宮於東西而合作變化。故曰。水火不相射。如後表。

以上言八卦初重之功能。

天地定位表

乾坤。否。天地定位。

巽震。益。風雷相薄。

離坎。未。濟。水火不相射。

艮兌。損。山澤通氣。

坤乾。泰。地天定位。

震巽。恒。雷風相薄。

坎離。既。濟。水火不相射。

兌艮。咸。澤山通氣。

上表。天地分別定位於南北。使相薄、通氣、不相射之象。或正或錯。一望可解。

八卦相錯。

卦必有偶。錯。邪行也。乾定位於北。則坤定位於南。乾定位於南。則坤定位於北。乾坤錯。否泰。則天地之位定。艮兌錯。損咸。則山澤之氣通。震巽錯。益恒。則雷風相薄。坎離錯。既

坤乾

巽震

離坎

艮兌

坤乾

艮兌

離坎

巽震

濟未濟。則水火不相射。是八卦相錯之功也。倘再分列與設位之八卦相錯。則六十四卦。三百八十四爻。經緯畢現。而全體貫通。可以顯萬象而準天地矣。

數往者順。知來者逆。

數往者。數過去已生之數。此顯而已見者。故曰。數往者順。知來者。知未來待生之數。此隱而退藏者。故曰。知來者逆。

行有左右。則往來自有順逆。是以曰。易逆數也。

是故易。逆數也。

易之數。在知往來。由順以察往。由逆以知來。由已生之數。透視未來之數。是以逆。此中有天地之際焉。

上言天地定位。歸藏道也。宋儒誤解道士陳搏之傳。畫卦用上加二分橫生之序。於乾坤六子。左右折而半圓之。以象天地定位八方之順逆。成八卦方位圖。僞託庖犧所畫。名之曰先天圖。而使天地旋遷。各據其半。分東分西。地不承天以行。真是豈有此理。於帝出乎震八卦。設位致用一節。依序圖之。又名之曰後天圖。指爲文王所作。而忘黃帝歸藏氏。早配以甲子律呂。復開後世荒唐之說。使易益晦。卦有陰陽兩面。本無先天後天之圖說。經云。先天而天弗違。後天而奉天時。非爲方位言也。是以於

其先天變後天之說。非獨宋儒無法圖其說。卽七百數十年來宗宋學者。雖曲盡附會之能事。亦無一人能圓其說也。是以龜山楊氏不之信。而象山陸氏則更以爲非作易之本義也。第兩氏雖能不之信。然均不能破其邪。終使彼等尊君抑民之說。卽基於此項類推之原則。以宏其術。開後世君益尊益貴。民益卑益賤之局。反乎二五易位。天之視聽由民。民爲君天。君爲天子。天下爲天下人之天下。以及自強不息。日進无疆。利用厚生。惟和堯舜禹湯。民主極則之正統精神。而使無德有力者。履帝位而不疚。盜思奪之。以苦天下之生民矣。

雷以動之。

雷。震象。陽出陰入。動暴則雷。

風以散之。

風。巽象。陰入陽起。氣流則風。

雨以潤之。

雨。坎象。陰閉而陽以和之則雨。

日以烜之。

日。離象。陽射而陰以承之則烜。

艮以止之。

陰柔而陽以限之則止。止。艮象。

兌以說之。

陽健而陰以順之則悅。悅。兌象。

乾以君之。

乾尊而闢。爲父故君。君。乾象。

坤以藏之。

坤卑而闔。爲母故藏。藏。坤象。

以上雷風雨日對舉。皆以卦象言卦用。艮兌乾坤對舉。皆以卦名言卦用。而其序則由初而中而上。定爻錯之序。示流行之氣。其始也動之以雷。其終也則藏之以坤。

帝出乎震。

帝。大也。震爲大。震設位於東。而對兌於西。得正於內。陽初出。故言帝出。宇宙之創造。萬物之化育。皆以有此帝出也。

齊乎巽。

齊。均平也。巽象。巽設位東南。而對乾於西北。得正於外。天地無私。萬類平等以生生。

相見乎離。

見以明也。離象。離設位於南。而對坎於北。得正於內。相見以明。太公而無所不照。

致役乎坤。

致役皆坤象。冬日至。陽復陰藏。日落於西南。故坤設位於西南。而對艮於東北。土厚載物。藏以致養。而陽漸伸矣。

說言乎兌。

悅言皆兌象。言猶議也。兌設位於西。而對震於東。得正於外。萬物功成。順天應人而悅服。

戰乎乾。

戰。陰揚陽亢也。夏日至。陽極陰遇。日入於西北。故乾設位於西北。而對巽於東南。陰陽兩極故戰。陽亢有悔。而陽漸屈矣。

勞乎坎。

坎寒而陽中。設位於北。而對離於南。得正於外。致事以成歲功。故勞。

成言乎艮。

言猶議也。艮設位於東北。而對西南。成議一歲之終。亦成議一歲之始。故曰。成言乎艮。

以上以震巽離坤兌乾坎艮爲序。卽設位連山之序。黃帝歸藏氏因之造甲子律呂。而新其名曰歸藏。以周人法堯舜而首乾。世俗從周。因記以乾坎艮震巽離坤兌。而非先艮。宋傳道士陳搏術數而圖之。乃指爲文王所作之後天圖。極誤。

萬物出乎震。震。東方也。

震。仁。冒出萬物。生生不已。故曰。萬物出乎震。掛位東方。故曰。東方也。

齊乎巽。巽。東南也。齊也者。言萬物之絜齊也。

齊。說文曰。禾麥吐穗上齊也。物之平等。莫禾麥之吐穗若絜圓也全也。絜結同。亦收也。

巽掛位東南。陽長已極。而物就進不亂。於巽則已收全體圓容平等之功矣。

離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。

離爲日。故明。明則萬物畢現。是以日正則所照之物具正。掛位南方。故曰。南方之卦也。聖人嚮明而治。所以示無私而大公。我國五千年來之官署皆嚮南。在取其公明。而去其私暗也。

坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰。致役乎坤。

冬至陽起陰藏。日入於西南。坤因掛位於西南。致役。震出帝也。坤主柔順。致養萬物。故曰。萬物皆致養焉。萬物致養。是以言致役乎坤也。

兌。正秋也。萬物之所說也。故曰。說言乎兌。

兌掛位正西。萬物秋成。而和平分配。故悅。是以言說言乎兌也。戰乎乾。乾。西北之卦也。言陰陽相薄也。

夏至陽屈陰遇。日入於西北。乾因掛位於西北。乾无。陽起於亥。陰起於巳。故曰。乾。西北之卦也。陰陽綢繆而共生。是以曰戰。故言陰陽相薄也。亦生生死死。成終成始之幾微也。

坎者。水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰。勞乎坎。

勞。事也。禮。儒行先勞而後祿。注。勞。事也。坎掛位於北。故曰。正北之卦也。陽生而服勞於萬物。故曰。勞。平坎。

艮。東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰。成言乎艮。

艮掛位於東北。故曰。東北之卦也。成終謂成一歲一元之終。所以闔一歲一元之過去。成始謂成一歲一元之始。所以闔一歲一元之未來。

以上係孔子爲徒弟伸連山掛位之義。而爲其徒所記者。元晦本義與上節合爲一章。並謂所推掛位之說。多未詳者。實則彼之本義。所謂之後天圖。即本於此。神也者。妙萬物而爲言者也。

神者。不測也。以其不測。是以能成萬物。六子之功能也。故曰。妙萬物而爲言者也。

動萬物者。莫疾乎雷。

伸雷以動之。雷。人聞聲波音響之大者也。疾。感之速也。動則聲波起。而莫疾乎雷。故曰。莫疾乎雷。雷。震象。

橈萬物者。莫疾乎風。

伸風以散之。風。氣流也。風生則無物不入。而無物不化。故曰。橈萬物者莫疾乎風。風。巽象。

燥萬物者。莫熯乎火。

伸火以烜之。燥。以熱力。熱力所加。則無物不燥。故曰。燥萬物者莫熯乎火。火。離象。

說萬物者。莫說乎澤。

伸兌以說之。澤。小如池沼。大如海洋。水滂而下潛。木能引之而上升。故曰。說萬物者莫說乎澤。澤。兌象。

潤萬物者。莫潤乎水。

伸雨以潤之。潤。以雨水。水大則滂。水小則旱。貴其能潤。無水則物枯不生。故曰。潤萬物者莫潤乎水。水。坎象。

終萬物始萬物者。莫盛乎艮。

伸艮以成之。土剛則物死而有終。土柔則物生而有始。故曰。終萬物始萬物者。莫盛乎艮。終始。艮象。

以上伸歸藏納物之義。

故水火相逮。

水火相逮。則和而不相射。交相爲用。成既濟。覆之則爲未濟。

雷風不相悖。

雷風不相悖。則相薄而成恒。覆之則爲咸。

山澤通氣。

山澤陰陽氣通而成損。反之則益。

然後能變化。既成萬物也。

既。盡也。妙成萬物。盡爲雷風水火山澤之用。

以上伸卦爻對待之義。示其相盪之和合。化生而一貫之。以神其德。易之用也。孔子殷後。祖述堯舜。而宗周之天統。繙周易而經之。綜合連山歸藏之用矣。

中篇

乾。健也。

无體无方。故健。

坤。順也。

承天時行。故順。

震。動也。

陽奮出帝。故動。

巽。入也。

陰遇消陽。故入。

坎。陷也。

潛下而險。陽爲陰包。故陷。

離。麗也。

陽夾陰以體物。故麗。

艮。止也。

終始萬物。故止。

兌。說也。

存陰以和亢。故說。

以上以八卦取象於德性。

乾爲馬。

馬性健陽。不舍晝夜。故象乾。

坤爲牛。

牛性順陰。任勞任重。故象坤。

震爲龍。

龍善變。動則出帝。故象震。虞翻作駢。讀作龍。

巽爲雞。

雞知時司晨。以齊大小。故象巽。

坎爲豕。

豕性喜濕濁。故象坎。

離爲雉。

雉文采而首南。故象離。

艮爲狗。

狗止而守。故象艮。

兌爲羊。

羊外柔順。而內剛狠。故象兌。

以上以八卦取象於物。

乾爲首。

首尊在上。陽之所聚。乾純陽而尊。故首象乾。

坤爲腹。

腹能受而有容。坤純陰而含藏。故腹象坤。

震爲足。

陽生足下。足在下。動而止。震一陽在下而潛。故足象震。

巽爲股。

股分。巽下陰偶。震用巽。震爲夫。巽爲婦。夫唱婦隨。足動則股隨。故股象巽。

坎爲耳。

耳陷。內聰。通於腎。腎水屬坎。故耳象坎。

離爲目。

目通明於外。離明。故目象離。

艮爲手。

手止而動。震爲足。艮爲震反。震大艮小。故手象艮。

兌爲口。

口。言語飲食。以悅諸心。故口象兌。

以上以八卦取象於身。

乾。天也。故稱乎父。坤。地也。故稱乎母。

父。所天也。故父象天。予所生者以至健自強之氣也。母。生我者也。故母象地。予所生者以至順至厚之體也。人爲天地父母所生。故當體天地之道而爲人。以報父母養我育我之勛勞也。

震一索而得男。故謂之長男。巽一索而得女。故謂之長女。

索卽錯也。乾坤一索。震以坤體。得乾陽而出帝。巽以乾體。得坤陰而入姤。長男長女合德。則成損益。盈虛消長而時行。

坎再索而得男。故謂之中男。離再索而得女。故謂之中女。

乾坤再索。坎得乾陽之中。離得坤陰之中。中男中女合德。則成既濟未濟。中和而亨通。

艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂之少女。

乾坤三索。艮得乾陽之止。兌得坤陰之悅。少男少女合德。則成威恒。生生而不已。

以上以卦取象於人。人亦當慎其爲人父母。及爲人子女矣。

下篇

乾爲天。爲圓。

乾爲天。大自然也。乾以氣言。天以體言。圓。說文曰。天體也。全也。周也。是以大之無外。小之無內。一切質點。皆圓也。大氣圀。天體無端。故曰。爲天爲圓。

爲君。爲父。

君。羣也。能羣者也。故象乾。父。家之君也。故象乾。

爲玉。爲金。

玉。剛健。故象乾。金剛而能變。故象乾。

爲寒。爲冰。

乾。定位南北兩極則寒冰。故爲寒爲冰。

爲大赤。

乾大。四月陽極則赤。乾爲四月卦。故爲大赤。

爲良馬。

馬陽剛行健。乾變震。反之爲艮。可行則行。可止則止。故爲良馬。

爲老馬。

乾爲馬。配坤爲父。而有六子。故爲老馬。

爲瘠馬。

乾變坎。中陽坎爲疾。故爲瘠馬。

爲駁馬。

駁馬色雜。乾健。變之不已。故爲駁馬。

爲木果。

果圓。乾變震木。反艮碩果。故爲木果。

以上示乾象之廣。

坤爲地。爲母。

坤爲地。坤以氣言。地以體言。母爲父配。坤爲乾配。天地爲萬物之父母。故爲地爲母。

爲布。

陽施陰布。所以廣布萬物。故爲布。

爲釜。

釜卽經文之缶。後人以今文字寫之。釜本象乾。烹飪以養人。坤承天以養萬物。故爲釜。

爲吝嗇。

嗇。吝之甚也。坤藏故吝。化巽則入。故爲吝嗇。

爲均。

均。平也。坤承天。生萬物。自然發展。並育無私。博愛而不偏。故爲均。均爲坤兼乾成泰象。亦離用坎象。

爲子母牛。

牛順。子母牛。坤兼艮象。艮爲子。坤上變成艮。故爲子母牛。

爲大輿。

乾大。坤廣。乾健坤厚。輿所以載物。坤承乾。載萬物而不重不洩。故爲大輿。

爲文。

文。交雜也。坤與乾雜。而化生萬物。故爲文。

爲衆。

坤參乾。育萬物。故爲衆。

爲柄。

柄。猶權也。坤承乾變。裁者培之。傾者覆之。損益盈虛。稱物平施。故爲柄。

其於地也爲黑。

地承天以顯色。天之色。以地反映而顯之。不僅黑也。言黑者。坤承乾。天一生水。坤變坎。坎幽。故爲黑。

以上示坤象之廣。

震爲雷。爲龍。

震大。陽潛陰遇。動而發聲。驚遠懼邇。故爲雷。震代乾用。故爲龍。鄭康成讀彪爲龍。取象日出。虞翻則以駝爲龍。取東方色蒼。亦皆合象意。

爲玄黃。

天玄地黃。合而色蒼。乾坤交。成震。掛位東方。故爲玄黃。

爲旉。

旉。布散也。成震出帝。萬物布散。如花之放。故爲旉。

爲大塗。

震以乾大。掛位於東。而有西。自東至西。當地赤道。故爲大塗。

爲長子。

乾坤一索而得震男。故爲長子。

爲決躁。

震爲足。不潛而剛動於下。故爲決躁。

爲蒼筤竹。

竹怒生。蒼筤竹。叢覆竹也。震一陽出於冬。生生不已。竹冬叢生。東方色蒼。剛直不曲而能柔。故爲蒼筤竹。

爲萑葦。

萑葦爲多年生之草本植物。可以編物。可作燃料。震參巽則具草木象。故爲萑葦。其於馬也爲善鳴。

震代乾用。故健亦象馬。以震動而有兌口。兌悅爲善。故爲善鳴。

爲鼻足。

爲作足。

鼻足爲後足白色之馬。震參巽。巽白。故爲鼻足。

作卽日出而作之作。興起不息也。震爲足。馬立而不臥。故爲作足。

爲駒頹。

駒。白額馬也。頹。額也。乾象。乾坤初錯成震巽。兼巽乾而取象。故爲駒頹。其於稼也。爲反生。

震初出帝而生物。物初生。反向冒出。故爲反生。鄭康成曰。生而反出是也。其究爲健。

乾健。震一陽初生。陽長之極。亦乾也。故其究爲健。爲蕃鮮。

蕃鮮亦古語之難解者。震用巽。則草木遠播。而蕃息。蕃也。用兌則悅。鮮也。蕃鮮或爲蕃息不已之意。依象可作如是觀。

以上示震象之廣。

巽爲木、爲風。

巽用震。於五行屬木。故爲木。震動則波起。氣流則風生。故爲風。爲長女。

乾坤一索。而乾之初爻變陰成巽。震爲長男。故巽爲長女。爲繩直。

巽爲繩。本曲。用震則直。木曰曲直。故爲繩直。
爲工。

巽設位於東南。萬物之所齊也。故爲工。

爲白。

白。無色也。巽居東南。則對西北之乾无。齊和則色空而無色。故爲白。

爲長。

巽爲長女。故爲長。

爲高。

巽位正於外。風行天上。故爲高。

爲進退。

巽設位東南。得數五四。當陰陽消長之際。長則進。消則退。故爲進退。

爲不果。

乾爲木果。初進退。變巽則不果。兌決。反巽則不決。故爲不果。

爲臭。

巽風無所不入。陰長成艮鼻。則知氣味。故爲臭。

其於人也爲寡髮。

巽爲老婦。生育功成。人毛已化。頭髮禿落。故爲寡髮。鄭康成作宣髮。頭頂宣也。合象爲廣顙。

巽二陽在上。一陰在下。顙顙然。故爲廣顙。

爲多白眼。

巽爲白。離爲眼。乾成家人。外巽內離則眼高。離之成數七爲多。故爲多白眼。爲近利市三倍。

巽參震。神農氏取噬嗑爲市。噬嗑用井。故爲市。井內巽合噬嗑內震象益。則利。震在外卦爲遠。在內則爲近。震數三。故爲近利市三倍。

其究爲躁卦。

巽陰消則陽息。陽息而震起。躁字從震足。以震象言也。故其究爲躁卦。

以上示巽象之廣。

坎爲水。爲溝瀆。

坎內外陰。中陽。陰二陽一。亦卽氲二氣一。故爲水。溝瀆左右岸靜爲陰。中間水流爲陽。亦二陰一陽。故爲溝瀆。

爲隱伏。

一陽夾於二陰之中。故爲隱伏。

爲矯輳。

水盈科而後進。或直或曲。時曲時直。故爲矯輳。

爲弓輪。

坎性圓通。故爲弓輪。

其於人也。爲加憂。

坎在內失正則險。加坤爲師則憂。故爲加憂。

爲心病。

坎爲心。失正則病。故爲心病。

爲耳痛。

耳象坎陷。心病則耳痛。故爲耳痛。

爲血卦。

坎爲水。血行於人身之脈絡。猶水行於地中之溝瀆。故爲血卦。

爲赤。

李鼎祚言。十一月一陽爻生於坎。陽氣初生於黃泉。其色赤。故爲赤。其於馬也。爲美脊。

坎陽在中。具兌之用。艮爲脊。兌爲美。故爲美脊。爲亟心。

亟心卽中心。坎陽在中。北子一位。剛動。故爲亟心。爲下首。

乾爲首。坎水流下。故爲下首。或謂。下爲大字訛。下首爲大首。合象。坎成需夷。則得大首。爲薄蹄。

恒具坎象。震爲足。巽爲風。雷風相薄。故爲薄蹄。爲曳。

曳。宣曳也。坎水流下。故爲曳。

其於輿也。爲多眚。

眚。病也。坎失正則病。輿本柔外而剛中。故於輿爲多眚。

爲通。

坎用離。黃中理通。故爲通。

爲月。

月爲陰。陽生陰中成坎。成坎則有離相映而反光。故爲月。

爲盜。

坎水下潛。動而險。故爲盜。

其於木也。爲堅多心。

坎爲心。中陽得位而下具艮象則堅。故於木爲堅多心。亦卽叢生連體木也。

以上示坎象之廣。

離爲火。爲日。

離上下二陽。中陰而虛。附麗於陽。故爲火。乾成離。明照四方。故爲日。

爲電。

離中陰。上下承乘皆陽。二君一民相遇。則戰而發熱光。故爲電。

爲中女。

巽一索爲長女。兌三索爲少女。離二索。故離爲中女。

爲甲冑。

離中柔。上下陽剛如裝甲。故爲甲冑。

爲戈兵。

離在外失正則伐。故爲戈兵。

其於人也。爲大腹。

乾大坤腹。離爲乾體坤用。外剛中柔。故爲大腹。

爲乾卦。

乾。讀甘。離爲乾體。火熯。故爲乾卦。亦猶坎之言血卦也。

爲鼈。爲蟹。爲贏。爲蚌。爲龜。

鼈等五類。皆外剛內柔而有甲。離上下陽而中虛。故象之。此五者。離象而水居。離用坎。

亦通水火之用也。

其於木也。爲科上槁。

稽覽圖謂蟲食木質曰槁。鄭注謂木顛。亦卽科上爲離贏所食也。故爲科上槁。

以上示離象之廣。

艮爲山。爲路徑。

土起。陽止於上。故爲山。路徑。小路也。震爲大塗。反艮則爲小徑。故爲路徑。

爲小石。

艮爲小爲石。震爲大。艮爲震反。故爲小石。
爲門闕。

艮成終成始。爲萬物出入之門。故爲門闕。
爲果蓏。

艮陽止於上。故爲果。反震則爲蓏。
爲闡寺。

闡止非分之入。寺止非分之出。艮陽止於上。而終始之。故爲闡寺。
爲指。

指止同聲。指則止之。震大艮小。故爲指。
爲拘。

俗作狗。重出。爲拘字之誤。虞翻作拘。合象從之。艮爲手。拘。手止之也。故爲拘。
爲鼠。

鼠。五指。貪小而穴處。艮象。故爲鼠。
爲黔喙之屬。

艮堅。設位於東北。其色青黑。黔也。艮用兌。則有口。黔喙。黑嘴鳥類也。嘴剛而體柔。故爲

黔喙之屬。

其於木也。爲堅多節。

艮陽在外爲堅。反震爲竹則多節。故爲堅多節。

以上示艮象之廣。

兌爲澤。爲少女。

兌上陰缺。爲坎之半。乘二陽以潤下。故爲澤。巽爲長女。反兌。故爲少女。

爲巫。

兌爲少女。古之巫者。多假少女。以童能通神。故爲巫。

爲口舌。

口舌生水。兌口。故爲口舌。

爲毀折。

兌毀由於艮成。上缺內剛。故爲毀折。

爲附決。

附決亦古語。附字從自。自衆也。附決卽附從而決之。亦猶公決也。兌柔在外。主動在人。故爲附決。又附亦作敷。決有別義。分別也。斷絕也。亦合象。

其於地也。爲剛鹵。

兌爲澤。兌澤陽息成乾。用坤。故於地爲剛鹵。

爲妾。

兌爲少女。古者妾爲女子之謙稱。故爲妾。

爲羔。

俗作羊。重出。虞翻作羔。從之。羔爲女使。外柔內剛。亦小羊也。故爲羔。鄭康成作陽。陽爲養女。亦合象。

以上示兌象之廣。

以上爲八卦取象之所廣。天地之大。萬物之衆。亦各示例而已。若準之六十四卦。其參伍錯綜。反正旁通等象。固多未言及。而其所象。亦多有未見於卦爻象象之辭者。是以象爲活象。非死象也。時代進化。名物日繁。易與天地準。其擬議亦多矣。是以言象者。如荀虞諸儒。皆有經中未言之象。而於孟氏則尤多。後儒則皆謂之爲逸象。實則象非逸也。乃廣也。天地廣矣大矣。日進無疆。未可拘於先儒所傳之象。或傳而多誤。以常晦此經也。是以釋辭說理。必須據於卦爻效動之時位。求其象之所由象。辭之所由辭。方可以出意廣德也。倘仍藉掃象以自掩。日事於故紙堆中。訂餽是尙。而

辨其得失。以爲道之所在。則未可與語此經矣。雖然。象亦未易識也。而卦爻之效動如何。則又須求之於效動有關之卦爻。認得真。見得透。然後出意。或可以無大過矣。此孔子所以言五十以學易。可以無大過也。

又孔子何以言五十以學易也。學易何以要用五十也。五十又如何爲用也。先君曰。五卽一二三四五之五。十卽六七八九十之十。五十生成之象數也。數以象生。象以數定。意乃可出。而我造字之形聲意三大原則。亦卽本此。此其爲義一。道本立一。一動則二。二卽兩。一二合三。三卽參。參兩倚數。乃知象之所由告。數之所由定。此其爲義二。一二三合六。二三如六。四五合九。三三如九。用九用六。此其爲義三。一二三四以五乘之爲五十。五十爲生數之衍。別出於天之數二十有五。地之數三十。此其爲義四。一六合。二七合。三八合。四九合。四合共爲四十。九五於數爲土中。四十加九爲四十九。則成大衍之用數。四十加五爲四十五。則成九宮之用數。此其爲義五。凡此五義。原爲歸藏學。孔子於繙經時。綜合三易而存之。其弟子集爲十翼。而周易以傳。先儒不察。以爲非儒者學。或改經文。或解爲孔子於五十之年。方始學易。孔子於年十五。已志於學。五十而知天命。豈有已知天命。而方始學易哉。

喬氏易傳第七篇說卦卷之二十五終

喬氏易傳第八篇序卦

卷之二十六

序卦

寶應蔭岡喬樹森傳學長子一凡述聞

有天地。然後萬物生焉。盈天地之間者。唯萬物。故受之以屯。屯者。盈也。屯者。物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者。蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需者。飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。訟必有衆起。故受之以師。師者。衆也。衆必有所比。故受之以比。比者。比也。比必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。履而泰。然後安。故受之以泰。泰者。通也。物不可以終通。故受之以否。物不可以終否。故受之以同人。與人同者。物必歸焉。故受之以大有。有大者不可以盈。故受之以謙。有大而能謙必豫。故受之以豫。豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人者。必有事。故受之以蠱。蠱者。事也。有事而後可大。故受之以臨。臨者。大也。物大然後可觀。故受之以觀。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。嗑者。合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者。飾也。致飾然後亨則盡矣。故受之以剝。剝者。剝也。物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。復則不妄矣。故受之以无妄。有无妄然

後可畜。故受之以大畜。物畜然後可養。故受之以頤。頤者。養也。不養則不可動。故受之以大過。物不可以終過。故受之以坎。坎者。陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者。麗也。有天地。然後有萬物。有萬物。然後有男女。有男女。然後有夫婦。有夫婦。然後有父子。有父子。然後有君臣。有君臣。然後有上下。有上下。然後禮義有所錯。夫婦之道。不可以不久也。故受之以恒。恒者。久也。物不可以久居其所。故受之以遯。遯者。退也。物不可以終遯。故受之以大壯。物不可以終壯。故受之以晉。晉者。進也。進必有所傷。故受之以明夷。夷者。傷也。傷於外者。必反於家。故受之以家人。家道窮必乖。故受之以睽。睽者。乖也。乖必有難。故受之以蹇。蹇者。難也。物不可以終難。故受之以解。解者。緩也。緩必有所失。故受之以損。損而不已。必益。故受之以益。益而不已。必決。故受之以夬。夬者。決也。決必有所遇。故受之以姤。姤者。遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者。聚也。聚而上者。謂之升。故受之以升。升而不已。必困。故受之以困。困乎上者。必反下。故受之以井。井道不可不革。故受之以革。革物者。莫若鼎。故受之以鼎。主器者。莫若長子。故受之以震。震者。動也。物不可以終動。止之。故受之以艮。艮者。止也。物不可以終止。故受之以漸。漸者。進也。進必有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者。必大。故受之以豐。豐者。大也。窮大者。必失其居。故受之以旅。旅而無所容。故受之以巽。巽者。入也。入而後說之。故受之以兌。兌者。說也。說而後散之。故受之以渙。渙者。離

也。物不可以終離。故受之以節。節而信之。故受之以中孚。有其信者必行之。故受之以小過。有過物者必濟。故受之以既濟。物不可窮也。故受之以未濟終焉。

史記孔子世家云。孔子晚而喜易。序彖繫象說卦。史遷曾學易於楊何。晚而喜易一語。疑非史遷之原文。孔子三十而立。四十而不惑。是以於年四十二時。已傳詩書禮樂。弟子鼎盛。遍及六略。與諸子十家。而詩書禮樂。皆出於易道。漢儒因指易爲五經之源。斷無晚而喜易之理。豈以儒者誤解論語五十以學易一語而轉訛化歟。孔子年十有五。卽志於學。五十而知天命。亦未有已知天命。而後學易者。是以晚而喜易之晚字。絕非史遷之言也。又序彖繫象說卦。尤爲不類。遷史成於武帝晚年。序卦說卦。出於宣帝時之河間女子。豈史遷所可及見哉。而此序字於文亦當作序述解。指序述彖繫象說卦可。倘如舊說。於文理亦頗不順。而周易以相對顯意。果如所指今傳之序卦。牽附以聯解之。到爲明清八股接題文章之鼻祖。豈非奇談。序卦如有。亦早亡矣。此篇所述。不類聖言。想爲時師因序字而補記者。然以其相傳已久。因仍存之。以備篇目。

喬氏易傳第八篇序卦卷之二十六終

喬氏易傳第九篇雜卦

卷之二十七

雜卦

寶應蔭岡喬樹森傳學長子一凡述聞

雜者。交雜也。因交雜而見義。合萬有而分陳。貫通終始。天人一致。至精至簡。至廣至週。亦訓詁之所始。非聰明睿知。而參天地之化者。不能道。辟儒昧於經義。或竟以爲非聖言。甚謬。

乾剛坤柔。

乾奇。純陽。故剛。坤偶。純陰。故柔。不曰陰陽。而曰剛柔。體人道與物理也。

比樂。師憂。

坤三反成比。而用大有。坤衆親於九五。而應而正而用亨。故樂。比覆爲師。用同人。伏戎于莽。三歲不興。而大无功。使之不當。則與戶。故憂。

臨觀之義。或與或求。

經凡言或。皆指四說。臨九二剛而六五柔。用遯。九二與五易位。五得正則與。而柔應。臨

覆爲觀。觀用大壯。六四柔正。初以柔往。則求而四得應。臨坤民在外。二現而王之。是以與。觀坤民在內。中艮益。闕六四得志而正。是以求。

屯見而不失其居。蒙雜而著。

坎用離。九二現。成家人與屯。則不失時。而居大人之位。故曰。屯見而不失其居。居爲中艮象。覆之爲蒙。蒙用革。四來則雜。而損益盈虛。以泰貞。則養正而萬物通。故曰。蒙雜而著。著爲異象。著則聖功成矣。

震。起也。艮。止也。

起爲陽起。震於下。所以起陽之息。迎君子也。止爲陰止。艮於上。所以止陰之長。退小人也。

損益。盛衰之始也。

損內則陽始盛而陰始衰。外則陰始盛而陽始衰。覆之爲益。益內則陽始起而陰始衰。外則陰始遇而陽始衰。故曰。損益。盛衰之始也。盛衰。氣也。損益。數也。

大畜。時也。无妄。災也。

大畜九二失正。用萃二五易位。九二現。內乾變離。王假有家。則不失時。故曰。時也。覆之爲无妄。无妄用升。九四失正。行則有眚而上亂。故曰。災也。

萃聚。而升不來也。

萃用大畜。六二坤民。而應於五中。成屯則盈。故聚。覆之爲升。六四得位。用无妄。四行成泰。拔茅。則九二失時。而五不得實。朋不來成蹇。則革之不成。故曰。升不來也。

謙輕。而豫怠也。

坤上動。亢陽來。內坤變艮成謙。降尊愛民。故輕。謙覆爲豫。豫陽出地上。四旋爲復。作樂崇德。以享祖考。故怠。怠讀怡悅也。

噬嗑。食也。賁。无色也。

升之六五與无妄錯。成噬嗑與井。井九五寒泉食。食則噬而嗑之。故曰。噬嗑。食也。噬嗑覆之爲賁。成明夷。則地上無光。天下失明。故曰。賁。无色也。食色人之大欲也。食祿在公而无色。則人亦可以別於物矣。

兌見。而巽伏也。

兌用艮。艮上來成夬。則揚于王庭。故曰。兌見。覆之爲巽。巽用震。上行三錯。巽在牀下。則上窮而終不可用。故曰。巽伏也。

隨。无故也。蠱。則飭也。

隨蠱互相爲用。乾爲故。隨蠱錯。成大過與頤。本末弱而棟橈。則有故。隨三行。改之則革。

故。故曰。隨。无故也。无故則隨時矣。蠱隨錯頭與大過。則自求口食。不養賢而自養。二五易位。成蹇與革。則往有事。大蹇朋來。得所願。而蠱治。故曰。蠱。則飭也。

剝。爛也。復。反也。

剝。陰長故爛。爛。自爛之也。剝覆爲復。復。陽潛故反。反。以待臨也。

晉。晝也。明夷。誅也。

晉日出地上。故晝。晉覆明夷。明夷日在地下而曰誅。頗不合象。象曰。明夷內文明而外柔順。又曰。利艱貞。晦其明也。明夷象曰。君子以蒞衆。用晦而明。並無誅象。易道生生。頗疑誅字爲殊字或昧字之訛。昧。闇也。冥也。日在地下。昧象。昧則景物全殊。是以引伸爲傷。爲喪。豐之九四時行成明夷。曰日中見昧。非曰見誅。而全經諸爻。動而成明夷者甚多。亦未見誅象。豈以晉示周之代興。明夷示殷之滅亡。紂之自焚。而武王始則射其尸。再則劍其尸。三則戮其口。以誅獨夫紂。而非弑君以言誅歟。

井。通也。而困相遇也。

井五中當位得正。用噬嗑。九五時行。二現而无妄。上下正。故曰。井。通也。覆之爲困。困用賁。內坎外兌。初時行則與四綜正成節。坎多兌見。禮。冬見曰遇。故曰。困相遇也。咸。速也。恒。久也。

咸。內艮外兌。用損。九三當位得正。上六以正應。男下女。以泰貞。上下交感。是以速。故曰。速也。覆之爲恒。恒用益。九三當位。立不易方。益貞。成泰。則安。是以久。故曰。久也。

渙。離也。節止也。渙五當位。風行水上。性主擴散。柔來觀民。成蹇以革之。故曰。離也。離。君子去。而渙王居也。覆之爲節。節用旅。初當位而四應。不出戶庭。知通塞而不進。故曰。止也。

解。緩也。蹇。難也。解用家人。家人內外已正。解九二正五則聚。成屯則六二乘剛。十年不字。故曰。緩也。覆之爲蹇。蹇用睽。險在前。四行。見惡人。故曰。難也。

睽。外也。家人。內也。睽用蹇。內外失正。內兌伍艮。震巽反目。原夫在外。故曰。外也。睽覆爲家人。家人用解。二以離正於內。在中饋。故曰。內也。

否泰。反其類也。乾坤左右錯成否泰。否內坤外乾。天在上。地在下。天氣上升。地氣下降。天地無情。故否。反之爲泰。天氣上升。地氣下降。地在上。天在下。天地有情而萬物通。故泰否泰上下反。通塞反。陰陽之類反。故曰。反其類也。

大壯則止。遯則退也。

大壯爲泰之息。息而不止。則夫用觀貞吉。而九四尙往。則止於泰。故曰。大壯則止。覆之爲遯。用臨。臨二五得正。則陽不長。九四退初。則陰不再消陽。故曰。遯則退也。退則志正而格正矣。

大有。衆也。同人。親也。

大有用比。比覆爲師。師衆也。故曰。大有。衆也。覆之爲同人。同人用師。師覆爲比。比親也。故曰。同人。親也。均取象於所參。

革。去故也。鼎。取新也。

革用蒙。革中乾爲故。九四行。以泰貞。則無乾而故去。故曰。革。去故也。去故。以蠱治而鼎新也。覆之爲鼎。鼎用屯出否。王假有家。故曰。鼎。取新也。取新。以隨時而革故也。小過。過也。中孚。信也。

小過用中孚。九三君子。初動則九四居初。戕之成明夷。而飛鳥以凶。故曰。過也。過則改之。中孚用小過。六四巽體。當位子正。內外相對而合孚。天地復交而咸通。故曰。信也。卦氣歸藏學也。中孚於氣爲子正。雜卦次序。列於四十八。亦示歸藏用卦之數也。豐。多故也。親寡。旅也。

豐用渙。六五行中兌變乾。乾爲故。渙內坎變坤。則小人成羣。坤爲多。而問題多矣。故曰。豐多故也。反之爲旅。旅用節。旅火焚山上。因時異勢。莫敢或近。初與四正。內艮變離。致寇於家人。則不可親。故曰。親寡旅也。

旅雖親寡。然其時義則甚大。時代之變遷。旅也。新陳之代謝。旅也。故不曰。旅。親寡也。而曰。親寡。旅也。親寡亦喻獨夫紂也。

離上而坎下也。

坎離互用。離正於內而炎上。故曰。上。坎正於外而潤下。故曰。下也。

小畜。寡也。履。不處也。

小畜用豫。一陰初入。一陽初出。故曰。寡也。二現豫成萃有廟。則寡而得衆。履帝位而不疚。而爲寡人之寡矣。喻周畜謀代殷也。覆之爲履。履用謙。謙內艮爲處。履九五當位。行則九二現。大蹇朋來。則大人虎變而革言三就。不可處矣。故曰。履。不處也。

需。不進也。訟。不親也。

夬四行成需。血出無膚。其行趑趄。故曰。不進也。喻文王止諸躬。有所待也。覆之爲訟。用需。則三致寇。反四失位。而天水違行。故曰。訟。不親也。亦喻武庚反周。圖光舊物也。以上五十六卦。皆取象反覆。先儒均知之。至下列八卦。不取反覆。先儒皆疑之。甚有以

爲簡錯者。如元晦本義。則自說不能詳其爲何義。而來知德等。雖研象。以未得法。終致無從深入。於此竟妄加改列。而忘氣之流行。亦終而有始也。

大過。顛也。

中孚於氣爲子正。上下相顛倒。則成大過。故曰。大過。顛也。顛倒中孚成大過也。成大過則用頤。大過初上皆陰。中爻乾乾。頤初上皆陽。中爻坤坤。乾坤備矣。而大過於內體之巽。爲陰之始長。外體之兌。爲陰之終消。內則互姤。爲以下諸卦之始。外則互夬。爲以下諸卦之終。亦爲六十四卦之終。而又陽究成乾矣。如此氣幾流行。消長盈虛。本末終始。皆可見也。是以以之居此八卦之首。

姤。遇也。柔遇剛也。

姤本乾體。陽極生陰。柔遇剛。內體變巽。成姤。故曰。遇也。大過中乾。重之以大過。內體之巽。亦姤也。是以以姤繼大過。姤陰初長而遇剛。故曰。柔遇剛也。於時。當夏之五月。

禮多見曰遇。姤用復。初六於位不當。行則姤成小畜而兌見。成需則外坎爲冬。故曰。遇也。遇則有其時而對時。以漸長矣。故繼之以漸。亦喻文王遇帝紂也。

漸。女歸待男行也。

漸。外體繼姤。內體之巽。而重之以艮。成漸。用歸妹。漸爲艮爲少男。歸妹內兌爲少女。外

震爲長兄。故兌以妹言。歸妹以艮男行。相隨成家人而閑有家。故曰。女歸待男行也。有
家廟享。養賢能以匡四國。故漸繼之以頤。亦喻文王獲釋歸周。待武發以行事也。
頤。養正也。

頤外體繼漸內體之艮。內重之以震。止柔以起剛。迎君子。退小人也。用大過。成明夷與
需。有酒食。故曰。頤。養正也。養正則濟事。故頤繼之以既濟。亦喻文王頤養岐山也。
既濟。定也。

頤用大過。成需外坎。成明夷內離。既濟外體。繼大過成需之外坎。內重以頤成明夷之
內離。坎離俱正。六爻皆位。如日月之經天。故曰。既濟。定也。而頤五三行。以咸貞。貞則成
既濟。亦定也。定則養之正而女歸吉。故繼既濟以歸妹。亦喻帝紂與文王之事定也。
歸妹。女之終也。

歸妹外體繼頤內體之震。而內重之以咸貞之外兌。陽低首於外。陰和悅於內。用漸。歸
妹六二行。以泰貞。漸成既濟。而天地交泰。則女終。故曰。女之終也。成泰則終亂。故歸妹
繼之以未濟。亦喻文王獲釋歸周。止諸躬而宜室宜家。是以曰。女之終也。

未濟。男之窮也。

未濟爲既濟之反。歸妹用漸成既濟與泰。故外繼歸妹所成既濟之內離。而內則重以

既濟之外坎。成未濟。未濟之九二、九四、上九。三陽皆窮。故曰。男之窮也。易道生生。男不可以窮也。男之窮。即陽之窮也。故未濟繼之以夫。亦喻帝紂睽於天命。大貞凶而被鼎革也。

未濟何以言男之窮也。未濟三小得勢。用既濟。上九征之成恒。而大無功。是以言男之窮也。成恒則恒之二三四爻皆陽。於九二。以成泰關係。則不出中。而失時極。此九二之所以窮。於九四。則曰无禽。而久非其位。此九四之所以窮。於上九則征。成恒則不恒其德。而有振恒之凶。此上九之所以窮。三陽皆不利。是以言男之窮也。男之窮。即君子之窮也。若夫宋儒伊川拾野人之言。謂爲三陽失位。是以言男之窮。後儒多因其說。縱言其非。亦不能達其理。夫三陽失位。未必窮凶也。而吉者亦多矣。須視其於卦爻所在之時位。爲何如也。是以於經之陽爻失位者。以九二言。乾九二失位。則利見大人。蒙九二失位。則包蒙吉。需九二失位。則終吉。訟九二失位。則不克訟而无眚。師九二失位。吉。无咎。小畜九二失位。牽復。吉。履九二失位。幽人貞吉。大壯九二失位。貞吉。以九四言。於乾九四失位。无咎。訟九四失位。安貞吉。履九四失位。愬愬終吉。否九四失位。有命。无咎。豫九四失位。而大有得。噬嗑九四失位。艱貞。吉。无妄九四失位。可貞。而大有得。噬嗑九四失位。棟隆。吉。咸九四失位。貞吉。遯九四失位。好遯。君子吉。大壯九四失位。貞吉。以上九言。

大有上九失位。吉。无不利。蠱上九失位。高尙其事。觀上九失位。君子无咎。賁上九失位。得志无咎。剝上九失位。君子得興。履上九失位。其旋元吉。大畜上九失位。何天之衢。亨。頤上九失位。厲吉。離上九失位。王用出征。无咎。遯上九失位。肥遯。无不利。晉上九失位。厲吉。无咎。家人上九失位。威如。終吉。凡此數十條。皆九二、九四、上九三陽之失位也。非但不窮。而且云吉无咎焉。程朱尊君抑民。乃爲君人者之所喜。實不合於民爲君天。君以民立之大道。彼等於易。雖各有注。謬誤實多。而終立於學。志祿之士。不敢或違。致使致中行健。自強日進。爲人立極之易。一變而爲尊君抑民。退藏寂靜之易。象數莫明。借辭臆理。障礙國族文化之精進。消失利用厚生之功能。過實大焉。

夬。決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。

夬之外兌。爲大過外兌之所返。而內重之以未濟貞泰之元乾。亦卽姤之外乾。需訟之內乾。外乾以成夬。五陽共決一陰。故曰。剛決柔也。於此可見氣之流行。終始無端。天地生生。不可窮也。又陽喻君子。陰喻小人。夬爲息卦。未濟變而天地交泰。剛長外坤變震成大壯。故曰。君子道長。再長外坤變兌成夬。陰乘五剛而揚王庭。爲憂亦大矣。故曰。小人道憂也。

宇宙爲人道之宇宙。修齊治平。使天下國家。成爲一整體社會。而人人有責。第須去私

欲而存公道。陽長。坤變震。則爲君子。而能體仁長人矣。陰長。乾變巽。失正而爲小人。反義爲不善矣。是以小人道憂也。

雜卦首乾終夬。乾爲純陽。夬則五陽共決一陰。陽究而仍爲乾。是以名雖終而實又始也。自乾至訟。五十六卦。或用相對。或用正覆。自大過至夬八卦。則以氣之流行。示代謝於無盡。終不可窮。而雜而無已。乾坤終爲乾坤。宇宙終爲宇宙也。天行誠健矣。

喬氏易傳第十篇繫辭

卷之二十八

寶應陰岡喬樹森傳學長子一凡述聞

繫辭首篇 即現行本文言

經言繫辭之義。凡六見。曰告。繫辭焉。所以告也。曰明。繫辭焉。而明吉凶。曰斷。繫辭焉。以斷吉凶。以斷其吉凶。曰命之。繫辭焉。而命之。曰盡言。繫辭焉。以盡其言。觀卦爻之會通。揆其方。擬之辭。而各指所之。舉凡卦、爻、象、說卦、雜卦。以及雜記之繫辭。皆所以告也。所以斷也。所以命之。所以盡利也。是以本經之辭。皆繫辭也。易與天地準。未可以一隅拘。孔子家語有曰。孔子喪。弟子心喪三年畢。相訣而去。惟子貢廬於墓上。凡六年。然後去。此三年六年之中。諸弟子心喪。必有所事。而所事則了無所記。豈當時諸賢。皆如蚩蚩之氓耶。而大賢子貢。三年復三年。然後甫去。則又爲何事。以本家忖度。孔子講學三十年。民間尙缺簡冊。其弟子心喪。必各出其記聞於孔子者。相互切磋。集而錄之。此詩、書、禮、樂、春秋、孝經、論語之所以成書以傳。而於易則爲其一貫之元也。易緯乾坤鑿度。稱孔子作十問七正。上下繫辭。大道大數。大法大義。又稱孔子五十究易。作十翼。所謂

十翼二字。蓋卽周易之變文。上下卦辭爻辭。爲孔子以雅言繙之者。已非周室太卜所藏周易之舊文。大象彖辭雜卦。爲孔子所自作。其他則爲其弟子雜記孔子講授之言。亦間有後師之私說矣。皆經也。非傳也。傳字係史遷所加。後儒不察。因乃成俗。而訛傳矣。其詳已見於本傳卷頭語。至於文言一辭。原爲之言之訛。先儒已有言之者。想係十翼既已稱傳。時儒爲湊足十傳起見。因將雜記之繫辭中。有關乾坤卦爻者。移出以實文言一名。至文言曰三字。則又爲少年王弼所加。附於乾坤二卦之後。而爲世傳之本。後之來者。復於王本雜記之繫辭中。擇出有關他卦之爻辭。而爲他卦之文言者。儒者又以其非古指責之。實亦五十步與百步耳。因此。本家乃將所謂乾坤文言者。仍歸於雜記之繫辭中。並將之立爲首篇。乾坤爲易之門。亦爲易之綱。故孔子於乾坤二卦詠言再三。以示顯象之多方。涵義之多端。吉凶之成因。見仁見知。亦各隨其分矣。

元者。善之長也。

震元。體仁長人。故曰。善之長也。

亨者。嘉之會也。

離亨。明禮合衆。故曰。嘉之會也。

利者。義之和也。

兌利。悅而宜之。故曰。義之和也。

貞者。事之幹也。

坎貞。貞夫一而條貫。則事不廢。故曰。事之幹也。

說文無幹字。幹字今本訛作幹。貞字原具開義。正也。凡事之得正。理之開明。卽義之所在。亦卽利之所出。而事幹矣。乾參坤。屯中坤爲事。坎震俱正。二五得中。中爻艮坤。而止於信。是以曰事之幹也。

以上言乾之四德。

君子體仁。足以長人。

乾陽爲君子。乾陽施。坤體成屯。內震爲仁。爲長。爲足。坤成屯。則體仁。乾體成家人。則長人。體仁則能內自省。而能盡己之性。以寡過。長人則能利物。而能盡人之性。以成俗。君子體仁。長人則存元。

嘉會足以合禮。

乾成家人。外巽爲會。會。合也。反兌爲嘉。內離爲禮。乾成家人。則外巽嘉會。內離合禮。嘉會則應人。而人心不失。合禮則順天。而施政不逆。是以亨也。君子嘉會合禮。則通亨。

利物足以和義。

乾五行。則坤五動成比。比中坤爲物。三從乾成革。外兌爲利。坤成蹇則利物。義亦兌象。利物則生產衆而厚生。和義則分配均而天下平。是以君子能利物而和義。則無不利。貞固足以幹事。

貞。正也。卦爻位正也。固爲坤成屯成蹇之艮象。事爲比屯之中坤象。貞固則正確而堅定不移。幹事則百折不回而行健。君子自強而事幹。則正貞。

君子行此四德者。故曰。乾。元亨利貞。

君子指乾陽言。亦指能爲生民服勞者言。君子行此四德。則如春夏秋冬之有常。而自強不息。亦象乾之元亨利貞也。德有諸己。居仁也。行見於人。由義也。

以上言四德之用。

初九曰。潛龍勿用。何謂也。子曰。龍德而隱者也。

乾健而善變。故取象於龍。夫子藉問以發端。或爲弟子所追記。而伸言之也。以下準此。初九行。四以坤初來應而被動。乾成小畜坤成復。巽入而震潛。故曰。龍德而隱者也。龍德隱。時未至也。易世則成名矣。喻文王修德待時也。

不易乎世。不成乎名。

乾爲息卦。初動下潛。則名不彰。易世在田。則伍於在天之飛龍。而知臨大君成名矣。遯世无悶。

乾六爻皆陽。初變則巽入。陰長則成遯。故曰。遯世。悶。氣流阻也。爲坎兼艮象。初潛則藏巽風。乾成需。雲上於天。則坎正氣清。故曰。無悶。無悶。則磐桓而能潛矣。不見是而无悶。

日正爲是。是。爲離日麗天中正象。初行四往。坤成復。於時爲子。上從。坤成明夷。日在地中。乾中爻變兌。兌見。故曰。不見是。乾成需。雲上於天則無悶。故曰。不見是而无悶。无悶則能畜道德。不爭乎名。而爲懷仁之君子矣。

樂則行之。憂則違之。

比樂。師憂。需不進而訟違。乾坤參。初當位。易世在田。成比爲樂。成需則涉大川而有功。故曰。樂則行之。比覆成師則憂。需覆爲訟則天水違行。故曰。憂則違之。

樂則行之。易世以成名也。憂則違之。隱以潛其德。不易乎世。不成乎名也。確乎其不可拔。潛龍也。

確爲雀字所孳。初行。四潛。成小畜。外巽爲高。用豫。豫。鳥象。鳥能高飛。雀也。豫中爻艮石。因取象於確。拔。鄭康成曰。移也。艮反震象。初九行。則四被動。外乾變巽。時值秋分。陽入

地中而龍潛淵。故曰。確乎其不可拔。潛龍也。

確乎其不可拔。以道不同。志不合。時未至。求仁得仁。君子自強。以潛其德也。

以上伸初九之涵義。喻文王也。

九二曰。見龍在田。利見大人。何謂也。子曰。龍德而正中者也。

九二行。坤五化。二五得正得中。故曰。龍德而正中者也。正中。正乎中。現大人之德也。

庸言之信。庸行之謹。

庸。中也。誠也。九二中誠。故曰庸。兌爲言。坤爲信。九二現。坤成屯而坎正。故曰。庸言之信。

震敬兌言謹象。九二中行在中。乾成家人。外巽爲兌。故曰。庸行之謹。

庸言庸行。則家邦事。天下事。皆可幹也。不然無實。則覆睽蒙矣。

閑邪存其誠。

閑。存皆屯中爻艮象。邪爲家人覆睽。屯覆蒙失正象。九二行。成家人與屯。震巽坎離皆正而相耦。不可以覆睽蒙。則閑邪存其誠。誠。天之也。存其誠。人之也。九二以中誠行。閑邪去僞。故曰。閑邪存其誠。

人言爲信。人行必果。去僞存誠。則人自信之矣。中爻兌言艮成。是以取象誠也。

善世而不伐。德博而化。

善。巽反兌象。世指上九。二行成家人。內外皆正。則上威如而不伐。三。故曰。善世而不伐。博讀普。溥。普。博通。九二施德普。故曰。德溥而化。

易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

九五。居外乾之中爲君位。九二得內乾之中。與上行異。而具君德。行則伍於九五在天之飛龍。而知臨大君。故曰。君德也。

九二有君德矣。有君德。然後方可以有君位。如是則貞固無敵。而家邦安矣。倘無其德。而居其位。則亦奪而已。君。白虎通曰。羣也。凡能羣者。即可選於民衆而爲君。是以一家有一家之君。一社團有一社團之君。一國有一國之君。

以上伸九二之涵義。喻武王也。

九三曰。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。何謂也。子曰。君子進德修業。

九三以上世。行則與坤三錯應。坤成謙而坎心中。謙以制禮。知禮則進德。坤爲業。乾成小畜。中兌則修業。故曰。君子進德修業。

忠信。所以進德也。

坤成謙。中震爲進。中坎爲忠。坤三得伸。伸卽信也。故曰。忠信所以進德也。忠則坎心正而守禮。信則兌言中而有誠。是以曰。忠信。所以進德也。

修辭立其誠。所以居業也。

修辭皆兌象。誠爲兌用艮象。業爲坤象。立爲震象。居爲艮象。九三行。內乾變兌則辭修。內坤艮止則業居。化高剛爲謙和。故曰。所以居業也。

知至至之。可與幾也。

九三居內乾之上。上九世。爲外乾之極。行則三與坤錯。中爻變坎爲知。內坤變艮則爲至。故曰。知至。坤成謙。內外綜剝。覆復。則至之。故曰。知至至之。幾。陽動之微也。爲坤中爻變震象。坤成謙。內坤變艮。艮綜震則成復。復。陽動之微也。故曰。可與幾也。可與幾。則取捨顯藏。可知也。

知終終之。可與存義也。

艮成終。九三行。坤成謙。中坎內艮則知終。故曰。終之。艮爲存。相錯內兌爲義。故曰。可與存義也。可與存義。則行止不失宜矣。

是故居上位而不驕。在下位而不憂。

乾爲馬。驕爲乾之上九亢象。上九居乾之世。九三行。則坤三錯應。乾變履。內兌則和。坤作謙。故曰。居上位而不驕。憂爲師象。坤成謙。則在下位。中坎不可以反師。師憂。故曰。在下位而不憂。富貴而不驕。貧賤而不憂。是以爲君子也。

故乾乾。因其時而惕。雖危无咎矣。

九三以上九亢貴。故危。乾乾敬惕。則敬天畏天而郊天。雖危如履虎尾。亦不致災矣。是以无咎也。

以上伸九三之涵義

九四曰。或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下无常。非爲邪也。進退无恒。非離羣也。

九四。居於外乾。故曰上。行之坤初。故曰下。四或。故曰上下无常。无常而不離道。故曰非爲邪也。成復在淵。則退。覆剝躍豫。則進。故曰進退无恒。无恒而不離羣。故曰非離羣也。无常以四行坤無艮象。无恒以四行乾無恒象。不離羣爲坤與俱象。无常而不離道。无恒而不離羣。不爲勢遷。不爲利誘。進退以欲及時。變化而不離本。是君子之行也。

君子進德修業。欲及時也。故无咎。

離爲時。成家人與屯。成蹇與革。則及時。成需與明夷。等待將來。磋砣歲月。則不及時。及時則德業著。不及時則失時災矣。是以人當自強不息。以求及時也。

以上係伸九四之涵義

九五曰。飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。同氣相求。

乾之九五與九二均陽。坤之六五與六二均陰。陰陽均各相類爲同氣。乾之九五與坤

之六五。乾之九二與坤之六二。陰陽均各相應爲同聲。九五中正。行則坤之六五來應。九二德現於坤五。利見而在田。故曰。同聲相應。求爲中爻。艮象。二現而伍於九五。故曰。同氣相求。人能與生民同聲同氣。相應相求。則其人自得羣衆之愛戴。而爲大人矣。水流濕。火就燥。

火燥而水濕。乾陽流坤陰成坎。坎爲水。水性濕。故曰。水流濕。坤陰就乾陽成離。離爲火。火性燥。故曰。火就燥。水流濕。火就燥。性相近也。

雲從龍。風從虎。聖人作而萬物睹。

乾陽爲龍。震亦龍象。乾五位當。行則坤五來應。而九二往伍。外坤變坎爲雲。四從內坤變震爲龍。故曰。雲從龍。坤土爲虎。艮亦虎象。乾二往四從。成家人與屯。中艮中坤爲虎。家人外巽爲風。故曰。風從虎。成屯與家人。則九五爲聖人。故曰。聖人作。屯中坤爲萬物。離目而兌見。故曰。萬物睹。

聖人與天地合德。與日月合明。與鬼神合吉凶。是故聖人作。而萬物睹也。聖人不時出。此生民之所以常苦。而亂多於治也。

本乎天者親上。

乾爲天在上。九五乾體當位。行則九二往伍於坤五而比親。五在上。故曰。本乎天者親

上。親上。從聖人也。

本乎地者親下。

坤爲地在下。坤五來應而居乾二。內乾變離。二在下。故曰。本乎地者親下。親下。照四國也。

則各從其類也。

乾五天位。行則九二往伍。坤外化坎。坎。乾類也。坤五來。則內乾變離。離。坤類也。故曰。各從其類也。各從其類。以聲相應。氣相求。聲氣通。則天下可治也。

以上伸九五之涵義。

上九曰。亢龍有悔。何謂也。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。

陽位奇。陰位偶。上九陽貴而位偶。故曰。貴而无位。居上則高。坤爲民衆。行則三相錯。內坤變艮成謙而非坤。故曰。高而无民。賢人指九三。三居外乾之下而得位。故曰下。九三居正而爲乾乾之君子。既不利見大人。亦不自試。更不亂道以相輔。故曰。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。

以上伸上九之涵義。

潛龍勿用。下也。

初潛入坤土之下。故曰。下也。

見龍在田。時舍也。

二行內乾變離爲時。坤中變艮爲捨。故曰。時舍也。

時舍。行有次也。時行則行。時止則止。初行潛。二在田。及時而有次也。

終日乾乾。行事也。

事。廣韻曰。立也。功也。行事。建功也。九三行。內坤變艮。得正而止。中爻坎震。則愼思篤行。

以爲世立德立功也。故曰。行事也。事爲坤象。立德立功立言。君子之行事也。

或躍在淵。自試也。

自爲坤象。九四行。坤化復躍豫。乾變小畜。試。驗用也。爲乾變小畜。中兌。坤成豫。中艮象。

九四在天地之際。故或之。入地登天。進退以自驗。故曰。自試也。

飛龍在天。上治也。

治。坎正象。九五中正。行則坤五來應。外坤變坎。成家人而上感如。故曰。上治也。

上治以能順天應人。國治天下平也。

亢龍有悔。窮之災也。

上九位不當而世。陽極而貴。而亢。九三不輔。行則窮而災變。故曰。窮之災也。乾元用九。天下治也。

用九。則六龍效動。各盡各責。各正各位。致乾坤於中和。故曰。天下治也。舉乾之元。則亨利貞自在其中。言天下。則無種族之隔。疆域之分。而有教無類矣。若家則有族界存焉。若邦則有國界存焉。天下治。大同之景象也。

以上再伸乾六爻之涵義。

潛龍勿用。陽氣潛藏。

陽氣入於地下。故曰。陽氣潛藏。潛以乾初言。藏以坤初言。

見龍在田。天下文明。

九二行。乾坤參錯爲文。內乾變離。黃中而明。故曰。天下文明。文以成坎言。明以成離言。終日乾乾。與時偕行。

時。離象。偕。威象。九三以上世。當位時行。則與坤六三錯應。成履用謙。內伍則威。外伍則坤乾交泰。而日月運行。故曰。與時偕行。

與時偕行。則君子當自強不息。而日新其德業矣。或躍在淵。乾道乃革。

內乾三爻在下。外乾三爻在上。四在內乾之上。外乾之下。故曰。乾道乃革。乾道革。以內外時位。是與失是。氣象之不同也。

飛龍在天。乃位乎天德。

天德。大德也。乾陽也。九五乾體而中正。故曰。乃位乎天德。

位乎天德。乃畏天之威。體天无首之道。用九現羣龍也。是以爲羣龍之首領者。須乘羣龍。以宏其天德。用九。現羣龍。而不可自用也。不自用而用九。亦即在天飛龍之大用也。亢龍有悔。與時偕極。

上九陽極。於時爲夏歷四月。陽息已極。故曰。與時偕極。

三言與時偕行。則進化無已。上言與時偕極。則窮且災矣。

乾元用九。乃見天則。

天則者。自然之天律也。乾元用九。則六龍變化。各得其正。天則顯矣。故曰。乃見天則。自然之天意。亦即自然律也。可於六龍變化之時位辨證之。言乾元。則亨利貞。自在其中矣。又天則爲坎正象。乾坤交。無論成屯與家人。成蹇與革。成需與明夷。變化事爲。雖云不同。而坎正則一也。

以上三伸乾六爻之涵義。

以下諸簡。頗有錯缺。余於民國二十七年戊寅避寇入川時。曾於川西成都坊間。睹清人唐氏易。彼已略見及之。茲據象依原有之條理系統。試移正之。不敢效宋人輕改經文也。

潛之爲言也。隱而未見。行而未成。是以君子弗用也。

初九時當潛藏。故曰。隱而未現。當位而動。故曰。行而未成。如欲求現與成。須待時位之變遷而易世。否則成明夷而傷矣。故曰。是以君子弗用也。

此條爲伸初爻之涵義。今本簡錯在雲行雨施。天下平也。及君子以成德爲行。日可見之行也之下。

雲行雨施。天下平也。

九二行而坎正。水化氣而上於天。故曰。雲行。四從成屯。外坎則雨。外乾變巽爲施。故曰。雨施。成家人與屯。則天下平。故曰。天下平也。

天下之不平。以上下左右之形氣不通。雲行雨施。則天地之氣中和。是以天下能平也。此條爲伸九二之涵義。舊刊簡錯在前。與時乘六龍以御天也。連成一節。致文不貫。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

九二行則伍於九五。當位而應。大君知臨。故曰。君德也。言君德。則九二爲九五同氣之

友。而非九五之臣也明矣。是以欲求天下之治者。須友不可得而臣之人也。

君。羣之首也。選於衆。臣。羣之衆也。羣首能服勞於羣衆。羣衆方可服從羣首。是以莊生有言曰。君猶舟也。民猶水也。水可載舟。亦可覆舟也。

此條亦爲伸九二之涵義。舊刊簡錯在後。以之與君子學以聚之一節相連。

九三。重剛而不中。上不在天。下不在田。故乾乾。因時而惕。雖危无咎矣。

九三非二。以剛居剛。而上非五亦剛。故曰。重剛而不中。九五在天爲飛龍。九二見龍在田。於三。故曰。上不在天。下不在田。上九高亢。貴而罔應。是以惕危。故曰。乾乾。離爲時。三相錯。成履與謙。內伍成威。外伍爲泰。天地交而萬物通。故曰。因時而惕。雖危无咎矣。

君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。

學。兌象。聚。坤變艮象。九三行。上九被動。內乾變兌。內坤變艮。則兌學而艮聚。問。兌反巽象。辨。離象。初從則兌問而離辨。寬。坤象。居。艮象。六三動。則坤寬而艮居。仁。震象。行。巽象。乾四動。則震仁而巽行。

學以聚之則博。問以辨之則明。寬以居之則畜。仁以行之則篤。

此條爲伸乾三爻之涵義。舊刊簡錯在易曰見龍在田之前。

君子以成德爲行。日可見之行也。

九三行則坤成謙。中艮爲成。陽施爲德。謙爲德柄。日見皆離象。君子指九三。君子以學問寬仁。終日敬惕。自強不息。以成其德。故曰。君子以成德爲行。日可見之行也。

此條亦係伸乾三爻之涵義。應緊接寬以居之。仁以行之之下。舊刊簡錯在潛之爲言也之上。

九四。重剛而不中。上不在天。下不在田。中不在人。故或之。或之者。疑之也。故无咎。

疑讀擬。九四剛。居外乾之初而非五中。內乾之初亦剛。不應而非二中。故曰。重剛而不中。同於九三之上不在天。下不在田。而不同其居正而定。故曰。上不在天。下不在田。中不在人。四或而擬之。故曰。疑之也。躍則大有得。故曰。无咎。

九四行。往坤。下潛爲復。則在地。反剝用兌。則在天。躍中爲豫。覆謙則在人。經言上不在天。下不在田。中不在人者。以其無定局。上下無常也。故或而疑之也。

夫大人者。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。

九五得位中正爲大人。行成家人與屯。五爲參天兩地之合數。故曰。與天地合其德。大人參天兩地。而坎離代用。故曰。與日月合其明。坎離震兌設位於東南西北。以示四時之代謝。故曰。與四時合其序。錯綜爲睽蒙。陰爲鬼。陽爲神。睽鬼也。蒙神也。故曰。與鬼神合其吉凶。與天地合德。則覆載不私。與日月合明。則萬物普照。與四時合序。則新陳代

謝與鬼神合吉凶。則禍福無差。至中至正者也。

先天而天弗違。後天而奉天時。

先天。外乾也。違爲訟象。九五行不成需。則不可以覆訟。天水違行。故曰。先天而天弗違。後天。內乾也。奉爲巽象。九二被動則成家人與屯。外乾變巽爲奉。內乾變離爲時。故曰。後天而奉天時。

天弗違者。言在位之大人與生民。不可天水違行。而上下訟也。奉天時者。言在位之大人。不敢專擅逆天。須保和於坤民。而終始之也。

天且弗違。而況於人乎。況於鬼神乎。

自然之天意順。則天心不逆。而天不違。生民之人欲順。則人心不逆。而人不違。陰陽之氣順。則生死不逆。而鬼神不違。若上下訟。則天水違行。反乎自然之法則。而民不親矣。亢之爲言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。

上九亢陽。乾爲息卦。陽極而仍息。故曰。知進而不知退。陰長而仍亢。故曰。知存而不知亡。無位而仍貴。故曰。知得而不知喪。倘坤三來而成謙。則知退。陰長成剝。則知亡。成明夷。則知喪。

其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。

上九亢陽。故不知進退存亡得喪。乾坤參成家人與屯。成革與蹇。則聖人作。而各得其正。知進退存亡得喪矣。重言聖人者。慨聖人之難見。而世人之多欲。每知進而惡退。知存而惡亡。知得而惡喪。此家邦之所以不治。而天下之所以亂也。惟於聖人。方可以見微知著而不爲也。

以上四伸乾六爻之涵義。

乾。元者始。而亨者□也。利貞者。性情也。

此條以下。今本非但簡錯在前。而斷句亦誤。已習以爲常。乾字應句。元者始句。而亨者下疑奪一字。似應云而亨者通也。如是則合象。而四德之說備。元具始義。得震之動力。則元始。亨具通義。得離之熱力與坎之氣流。則亨通。利貞於天意之外。有人欲存焉。爲性情之所在。得坎以志之。震以生之。則性顯。得巽以散之。離以烜之。則情生。此就家人與屯之象贊四德也。倘讀爲乾元者。始而亨者也。是言始而亨終而不亨也。有此理乎。況於四德。則亦有缺焉。難通解矣。

乾具元亨利貞之爲四德。有元而後方有亨利貞。是以言元者始也。

乾始能以美利利天下。不言所利。大矣哉。

美利爲成家人之巽兌象。乾九五行成家人與屯。則父子、兄弟、夫婦正。父子、兄弟、夫婦

正。則家自正。家正則國正。而天下可平。故曰。乾始能以美利利天下。天示人以三光。示人以四時。示人以損益盈虛。示人以新陳代終。示人以大道並行。示人以萬物並育。所利普矣。天何言哉。故曰。不言所利。大矣哉。震艮象。贊之也。大哉乾乎。

贊乾之大。以乾初動。則出帝生生。而震乃爲無限之大。故贊曰。大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。

乾純陽。性情剛健。故曰。剛健。二五德行中正。故曰。中正。六爻皆陽。故曰。純粹精也。精則一貫之矣。

六爻發揮。旁通情也。

六爻卽內外卦之六爻。發揮以器用言。發爲初與四爻之震象。揮爲上與三爻之艮象。舉初與上。則他爻自在其中。故曰。六爻發揮。旁通以法言。旁通爲坎離象。乾坤六爻。變化無窮。坎離代乾坤之用。圓通而方旁。六十四卦。俱在相關之中矣。故曰。旁通情也。

又案。凡旁通須看主卦。與其所參伍之卦。及錯綜之數。相互求證。以通其情。方可言旁通。非如舊說或以卦之相對。或以卦之反對。爲旁通也。相對反對。乃其所應參伍錯綜者。陰陽原爲一體之兩面。全易呼應。脈絡相通。先儒已有知之者。但旁通若限於卦之

反對相對。則全經不能呼應一貫矣。茲於旁通試舉一例以明之。如坤初之爻辭曰履霜。此履字何來。與卦之相對反對無關也。而履即履卦之履。坤初行。坤之所參。即虞說相對之乾。非有履象也。以坤初行。乾變小畜。履之爲履。乃可通其情而言履。小畜之履。以坤初偶而居奇。其行逆也。是以其動象能旁通於履而言履。易本易知。此其所以須鈞深。雖簡易而其變則曲雜也。以此易象不明已久。而先儒反每喜注易。於其不解處。並故弄其辭。反復推衍。玄誕牽附。或狡黠不談。以示其爲儒。乃至爲大儒。實則究其所言。非獨彼此明暗相因未通。而是處極少。甚至即其自身。亦不知其所云也。縱有精義。亦偶得之耳。

時乘六龍。以御天也。

天。乾也。六龍即乾之六陽爻。因時而行。以顯六陽爻自然之功能。故曰。時乘六龍。御天也。御天。即迎合自然之律也。以能迎合自然之律而不違。是以宇宙發展之偉大功能。乃能有常。故曰。以御天也。

以上復總伸贊乾卦爻象之涵義。

三三三

坤。至柔而動也剛。至靜而德方。

坤純陰。故曰。至柔。承乾繞日。行順而有常。故曰。而動也剛。有常則人轉以爲至靜矣。故曰。至靜。生人則人。生物則物。故曰。而德方。

天行健。則地承天行自健。以其柔順承天。動剛有常。乃轉以爲靜也。德方。非形方也。舊說每將德字漏解。而謂爲天圓地方。致人以我爲不識地圖。又以至靜一辭。而又謂爲不識行地。皆以未依象以明白解此二語也。實則我之識地圖。已於造字之初。明示之矣。余少時修學南雍。嘗聞南翔姚先生爲此舉證十七。如以日出地平線爲旦。之。往也。往之極則市。故倒之曰市。皆爲我造字之初。已識地圖之確證。又如本經泰三所言。無平不陂。無往不復。平而陂。往而復。又皆爲識地圖之確證。況夫承天。後順得常。象已明言之矣。是以方圓係以德言。非以形言也。地德方。語見大戴禮。

後得主而有常。

上先動則剝而疑陽。是以先迷。五行三從後。乾九二與上九來。上六得應。則上九爲主於謙。故曰。後得主。內艮位正有常。故曰。有常。

坤所以配乾。以其承日。而日行地。是以後得主而有常也。先則迷矣。含萬物而化光。

上六動。則上九來。承天而得應。外乾變兌口。含象。坤爲萬物。坤成蹇。內艮中離則化光。

故曰。含萬物而化光。

化光。以後得主而有常也。

坤道其順乎。承天而時行。

乾剛坤柔。柔動則巽順。故曰。坤道其順乎。乾爲天。坤爲地。陽施陰受。地以天行。行地以天。六位時承於天。而四時不忒。故曰。承天而時行。

承天時行。以太空物物感應。而生引力。使地行有常軌也。

先儒關於天行。有混天蓋天諸說。實則蓋天猶混天。混天以地在中。言以地在天下言也。

以上伸坤卦象承天之涵義。

積善之家。必有餘慶。

坤初行。乾四來。陽施成小畜與復。外巽反兌得正爲善。初行五從。陽再施。坤成屯。則爲積善。乾成家人。則爲積善之家。必爲屯坎兼中艮象。成家人與屯。則父子兄弟夫婦。內外皆正。故曰。必有餘慶。

必字从八从弋。弋亦聲。分取也。必有餘慶。則分取天倫之樂。而家不亂矣。積不善之家。必有餘殃。

家人覆睽。則見惡人。兌爲善。覆睽內兌失正。則爲不善。故曰。積不善之家。家人覆睽。則屯覆蒙。而盜思擊之。故曰。必有餘殃。

種如是因。得如是果。積惡其因。分殃其果。有餘殃。成因果律矣。人當慎種其因也。

臣弑其君。子弑其父。

弑。下殺上也。乾爲君。坤爲臣。乾爲父。震爲子。坤初行。則內坤化震爲長子。乾成家人。外乾變巽。反兌則革之爲弑。故曰。臣弑其君。子弑其父。弑君弑父則逆倫。大亂之道也。

非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。

坤初行。內坤化震。五從成屯與家人。內乾變離。伍於震。則日在東爲朝。外坎得正。坎數一。故曰。一朝。家人外巽。反兌爲西。日西入爲夕。故曰。一夕。乾爲故。離之生數二。成數七。故曰。非一朝一夕之故。初行動象合漸。而旁通漸。故曰。其所由來者漸矣。

由辨之不早辨也。

辨。兌象。坤初化復。初與四綜爲豫。則早辨。吉則守之。不使趨凶。凶則違之。而使趨吉。則早辨。初行陰凝而反常。弑父殺君。無道而失是。故曰。由辨之不早辨也。

君之於臣。如能帥之友之。則辨之早。倘傭之虜之。則難言矣。是以貴能思患而豫防之也。易曰。履霜。堅冰至。蓋言順也。

坤承乾。乾定位於北以立極。則坤從之定位於南。乾定位於南以立極。則坤從之定位於北。兩極寒。故乾寒。冰爲乾象。亦坤象。初時行則陰遇陽復。凝而履霜。順之則至堅冰。以見微而知著。故曰蓋言順也。元晦本義。以古字順慎通用。謂此當作慎。非是。坤順。初往。外乾變巽順。中爻兌言。故曰。蓋言順也。虞翻言。乾寒坤暑。就相對一端之象言也。以上伸坤初六之涵義。喻帝紂也。

直其正也。方其義也。

直。正也。六二得坤之中。行則九二來應而六五往。成蹇與革。內外皆正。故曰。直其正也。五往而伍於六二。得中並行爲方。三從外乾變兌爲義。故曰。方其義也。

正直義方。坤承天之德也。

君子敬以直內。義以方外。

六二行。剛來而直方。坤成蹇。內乾變離。得正爲敬。故曰。敬以直內。乾成革。外乾變兌。得正爲義。故曰。義之方外。

君子於內。當敬以直。於外。當義以方。

敬義立而德不孤。

睽孤。二行成蹇以耦革。而敬義立。則革不可以內外睽睽。故曰。德不孤。

直方大。不習。无不利。則不疑其所行也。

疑。擬也。四行或象。不疑其所行。明六二行成蹇。革四不來。而得正與義也。來則習坎重離。而兩不利矣。六二以得正行。則九二來。而六五被動往。六五往則三從。成蹇與革。既正且伍。直方而兩利。九四不再來。則不懼。故曰。不疑其所行也。

以上伸坤六二之涵義。喻武王宜待而不可大貞也。大貞則不利也。

陰雖有美含之。以從王事。弗敢成也。

艮爲成。弗敢成。謙也。六三行成謙。乾成夫。揚于王庭。故曰。以從王事。王事。卽國事。三行則初從。成明夷而不成蹇。內離而非艮。有艮則成終成始。故曰。弗敢成也。

弗敢成。以從王事。弗敢成。革也。地道承天。是以地道無成。以其所成皆歸之天也。

地道也。妻道也。臣道也。

夫。妻之所天也。君。臣之所天也。若民。則君之所天也。地道。妻道。臣道。皆以柔順爲正。

君臣。亦猶乾坤也。領袖與羣衆也。國家與人民也。乾不施。則君不君。而國非其國。坤不應。則臣不臣。而民亦非其民。是以君子爲生民服勞。應勞謙也。

地道无成。而代有終也。

地道。非无成也。以承天而弗敢自用。功成本在於地。而歸之於天。尊天敬天。故曰。无成。

代更也。終則代更。謙具內艮。所以成始。亦所以成終。以其成始成終。故曰。代有終也。天時之運行。萬物之始終。人事之迭更。均代有終。皆自然之現象也。

以上伸坤六三之涵義。喻文王能臣於殷。時至而代有終也。

天地變化。草木蕃。

坤四爲外坤之初。乾四爲外乾之初。六四行。則初登天以伍之。而乾四則入乎地。故曰。天地變化。外乾變巽爲草。內坤化震爲木。錯益與泰。則草木蕃。故曰。草木蕃。

蕃爲巽象。巽風傳播。無孔不入。無遠弗屆也。草木蕃。亦喻草木長大而生民少也。

天地閉。賢人隱。

天地交泰。則草木蕃。覆否。則萬物不通。六四動則乾之九四潛。坤成明夷。故曰。天地閉。賢人隱。

賢人隱。則世無賢者以經綸。天地亦就荒矣。隱爲四行。坤成復。陽潛象。

易曰。括囊。无咎。无譽。蓋言謹也。

謹。敬慎也。六四行。內坤化震。外乾變巽。中兌。故曰。蓋言謹也。

四行。登天入地。反覆無常。不可不慎。要以不離道爲是。是以言謹也。亦人事乃革之現象也。

以上伸坤六四之涵義。喻帝紂與文王之際也。

君子黃中理通。正位居體。

六五行則往。乾內變離黃而二中。故曰。黃中。乾二來。外坤化坎而五中。爲理爲通。故曰。理通。三從上來爲君子。而艮居坤體。故曰。正位居體。

君子黃中理通。正位居體。則素位而行。居仁由義。直內方外而天地之氣象革矣。美在其中。而暢於四支。發於事業。

羊大爲美。成革外兌象。坤成蹇則乾成革。五二正位得中。故曰。美在其中。艮手震足爲四支。反覆相互爲用。五行成蹇。艮手震足發動。故曰。暢於四支。乾成革。則五倫正。邦國治。霸業就。故曰。發於事業。

美之至也。

五行。三從外乾變兌爲美。內坤化艮爲至。故曰。美之至。

美之至。以服勞於生民而來譽也。

以上伸坤六五之涵義。喻九二現。與上行巽。武發代殷而王也。

陰疑於陽必戰。

疑。疑也。九四行象。上六陰極當位。行則三不承天。而往乘五陽。乾之亢陽被動。征則戰。

矣。故曰。陰疑於陽必戰。集解孟喜曰。陰乃上薄。疑似於陽。必與陽戰也。

陰疑於陽。則公不勝私。是以陰須承陽也。生民。天下邦國之公器也。倘以私暴之。非仁者之行矣。是以國以公治。人不能亡也。國以私亡。人不能存也。存亡在公私之際。亦天心也。

爲其濂於陽也。故稱龍焉。

濂字據鄭。鄭注。濂。雜也。九家作兼。兼。並也。於陽之上。均無无字。合象。唐後王本獨傳。曰。爲其嫌於无陽也。於陽字之上。加一无字。並改濂作嫌。以順文理而曲解。後儒就辭言理。因乃從之。非是。易所以道陰陽。无陽。何能資始。無陰。何能資生。故陽必偕陰。陰必偕陽。陰陽一體。如之何可云无陽也。陰疑於陽。非无陽也。卦如无陽。則卦爲死卦。又何能言戰。又何能稱龍哉。易晦二千年。皆此輩忘象臆理者之大過也。上六陰極當位。柔順已失。故曰。濂於陽。濂於陽。則不承天而爭矣。是以必戰也。龍以喻陽。陰極疑陽。是以稱龍焉。

猶未離其類也。故稱血焉。

血以喻陰。上六當位。行則乾成夫。夫爲坤羣而乾類。故曰。猶未離其類。乾成需則血出。故稱血焉。

夫玄黃者。天地之雜也。

坎玄離黃。坎以乾玄。離以坤黃。上六行。成明夷與需。需外坎。雲上於天。雲上於天則玄。明夷內離。日在地下則黃。坎由乾變。而用坤體。離由坤化。而秉乾體。故曰。天地之雜也。雜即濂也。

天玄而地黃。

乾爲天。上六行。乾成需。外坎玄內乾天。故曰。天玄。坤爲地。成明夷。內離黃外坤地。故曰。地黃。天玄而地黃。則爲一天地之失是。而將代終。資生資始。則有待於天地之龍戰。再行合德矣。

以上伸上六之涵義。喻殷周綱縕。終致血戰而代謝也。

喬氏易傳第十篇繫辭

卷之二十九

寶應蔭岡喬樹森傳學長子一凡述聞

繫辭上篇

天尊地卑。乾坤定矣。

乾陽爲天。在上故尊。坤陰爲地。在下故卑。尊卑名。則有倫。乾坤定。則有位。此就天統首乾爲之辭。

天有形上之天。有形下之天。形上之天。乃無形之天。无而神也。形下之天。爲吾人目見之天。有而象也。地有形上之地。有形下之地。形上之地。勢與順也。形下之地。質與形也。天之與地。本無所謂尊卑也。以形下之地。在天之中。而順承之。故以天爲尊。以地爲卑也。乾爲無形之天而資始。坤爲有形之地而資生。天尊地卑。則乾尊而坤卑。是以曰。乾坤定矣。乾坤定。則尊卑之名定矣。

卑高以陳。貴賤分矣。

陳。列也。卑爲坤象。高爲乾象。貴爲乾象。賤爲坤象。卑高陳。則坤在前。乾在後。卑高陳而

有序。貴賤分而有時。此就地統首坤爲之辭。

卑高貴賤。以陳列比較而形也。坤卑而乾高。乾貴而坤賤。卑高陳。卽坤乾列也。坤乾爲歸藏之易。乾坤則周易也。歸藏本於連山。而名於黃帝。殷人宗之。亦殷人之易也。孔子殷後而宗周。是以主卑高而及於貴賤。喻其所繫之辭。雖爲周易。連山歸藏亦在其中。於易則一耳。且易非連山歸藏。不能驗數也。

動靜有常。剛柔斷矣。

動。震象。靜。艮象。常。經也。巽象。亦艮象也。斷。決也。兌象。動則剛健。靜則柔止。健止不失其常。則剛柔斷矣。此就人統首艮爲之辭。

連山掛方。震起出帝則動矣。是以天地至動也。以其動而有常。轉以爲靜矣。然乾之動也。直以專。而靜生焉。坤之靜也。翕以闢。而動生焉。乾坤相感而不亂。故曰。動靜有常也。於爻則有奇偶之分。剛柔之別。倘剛居奇。柔居偶。則陰陽之位和。消長之功定。而有常。故曰。剛柔斷矣。

方以類聚。物以羣分。吉凶定矣。

方。物皆坤象。乾坤變化。則震坎艮以類聚。巽離兌以羣分。得是則吉始。失是則凶生。天地之直方既定。則萬物資始資生。類聚而羣分。如收互助之功則吉。如成孤立之局

則凶。吉凶。是非也。其言吉凶而不言是非者。以是非有仁知觀點之不一。吉凶則有一
定之象證。是則吉生。失則凶伏之矣。

在天成象。在地成形。變化見矣。

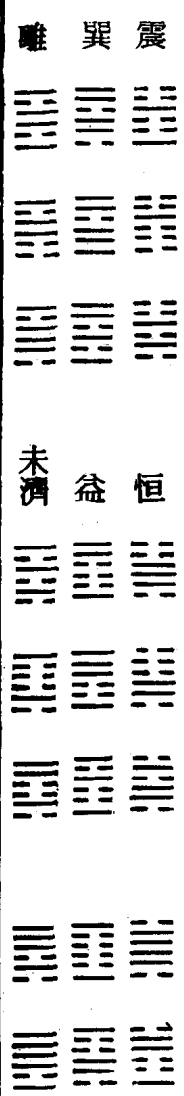
象顯於天。形成於地。乾坤交。水火生。木道行。成家人與屯。坎離得正。則日月成象於天。
萬物成形於地。而天地之變化見矣。

乾變則坤化。在天所象者。爲日月星辰。在地所形者。爲水土萬物。以時間空間之推移。
而變化生矣。

是故柔剛相摩。八卦相盪。

摩。相研摩也。盪。相推盪也。相盪相摩則六十四卦之體成。三百八十四爻之用起。而可
通萬變。參造化矣。

茲將摩盪變六十四卦之方法。試分舉三式如次。
一。連山八卦所傳六十四變成列式。

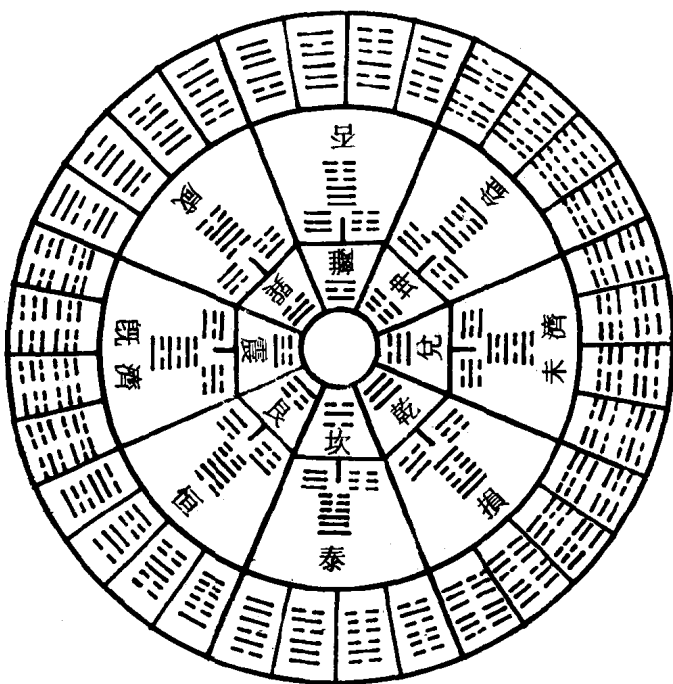
坤	兌	乾	坎	艮
泰	咸	否	既濟	損

以上六十四變。震起艮止。

六十四變口訣

震爲雷。雷地豫。雷水解。雷風恒。地風升。水風井。澤風大過。澤雷隨。
巽爲風。風天小畜。風火家人。風雷益。天雷无妄。火雷噬嗑。山雷頤。山風蠱。
離爲火。火山旅。火風鼎。火水未濟。山水蒙。風水渙。天水訟。天火同人。
坤爲地。地雷復。地澤臨。地天泰。雷天大壯。澤天夬。水天需。水地比。
兌爲澤。澤水困。澤地萃。澤山咸。水山蹇。地山謙。雷山小過。雷澤歸妹。
乾爲天。天風姤。天山遯。天地否。風地觀。山地剝。火地晉。火天大有。
坎爲水。水澤節。水雷屯。水火既濟。澤火革。雷火豐。地火明夷。地水師。
艮爲山。山火賁。山天大畜。山澤損。火澤睽。天澤履。風澤中孚。風山漸。

二、歸藏八卦所傳聞六十四變成列式。

一、本表內層設位掛方八卦。自重成震、巽、離、坤、兌、乾、坎、艮八卦。中層爲

乾坤分別定位八卦。左右相重。成既濟、咸、否、益、未濟、損、泰、恒八卦。兩共十六卦。爲歸藏藏卦之卦數。
二、設位八卦。與定位八卦。左右反正、相重。乾坤各得二十四卦。兩共四十八卦。爲歸藏用卦之卦數。

三、歸藏藏卦十六。用卦四十八。爲五運六氣等用之所本。世之言數術者雖喜各立門戶。但如不與氣運相密合。則不能驗數無差。是以歸藏雖云早亡。其用實顯藏於經中。
四、歸藏始於黃帝。造甲子而有納甲。造律呂而有納音。孔子語子貢以世應。卜子夏有五子。卽係其用。惟天道隱微。魏伯陽已不能盡其術。

三。周易八卦。所傳六十四變成列式。

泰

恒

既濟

咸

艮

離

巽

乾

兌

益

未濟

損

坤

震

坎

否

以上八卦相盪。錄存三表。其一。爲連山。連山卽烈山。神農烈山氏。掛方設位。而立艮震。巽離坤兌。乾坎之序。以應八方。演而重之。經六十四變。成六十四卦。夏后氏因之。曰連山而首艮。其二。爲歸藏。黃帝歸藏氏。治五氣。立五常。配以甲子、律呂、納音。演而重之。用卦四十八。藏卦十六。亦六十四變。成六十四卦。商人因之。曰歸藏。其三。堯舜取乾坤相對。天地相配之理。以垂治。周人演而重之。曰周易。亦得六十四卦而首乾。是以卦畫於庖犧。重卦則非一人。重法亦非一端。三易以時代不同。其趣各異。然經卦皆八。其別皆六十有四。其用皆爲卜筮之物。連山歸藏。已不可知。如桓譚謂連山八萬言。歸藏四千三百言。早僞託矣。惟周易卦辭爻辭。以孔子繙繫而經之。含三易而筆削之。歸納之。演繹之。寓微言大義。以示占。幾同於據魯史。作春秋。已非周室太卜所藏周易之舊矣。此莊生所以言孔子繙經也。至上下大象彖辭及雜卦。皆爲孔子所自作。其他爻象說卦。以及雜記之繫辭。則係孔子爲徒弟所講授。而爲其徒弟所記錄所集成者。至於序卦。晚出。本爲史遷所未見。世家序象象之序字。原爲動辭。如有已早亡矣。現所存者。了無微言。想爲後師所補。幾開後世接題文之惡例矣。

鼓之以雷霆。潤之以風雨。

震爲雷。離伍坎爲霆。震反艮爲鼓。巽爲風。坎爲雨。兌澤爲潤。鼓之以雷霆。則萬物甲宅。

潤之以風雨。則萬物長養。人言如震巽。則聲聞百里。風傳天下。足以爲法矣。

日月運行。一寒一暑。

離爲日。坎爲月。日月運行。不曰一晝一夜。而曰一寒一暑者。以地繞日一周。凡三百六十五日。又四分之一日。處地之北。日南則寒生。日北則暑至。月繞地一周。凡二十九日有奇。年周九道。月南則暑生。月北則寒至。是以於北則冬寒而夏暑。於南則冬暑而夏寒。以日月之運行。時位之變化。而南北之寒暑有異。未可以執一而言也。故曰。日月運行。一寒一暑。虞言乾寒坤暑則拘矣。日月寒暑。坎離正象。亦其相盪象。

日月運行。三才攸關。日照晝。月照夜。日陽月陰。更相用事。夏則晝長。冬則夜長。夏日出艮入乾。冬日出巽入坤。周三百六十五度四分之一。歲十二月。故三年一閏。五年再閏。十九年七閏。爲一章。明陰不足而陽有餘。月將先凋也。而此三百六十五日又四分之一。係用地繞日一週以紀歲。自漢卽傳分爲二十四節氣。其節氣名稱如次。

立春、雨水。正月建寅。

驚蟄、春分。二月建卯。

清明、穀雨。三月建辰。

立夏、小滿。四月建巳。

芒種、夏至。五月建午。

小暑、大暑。六月建未。

立秋、處暑。七月建申。

白露、秋分。八月建酉。

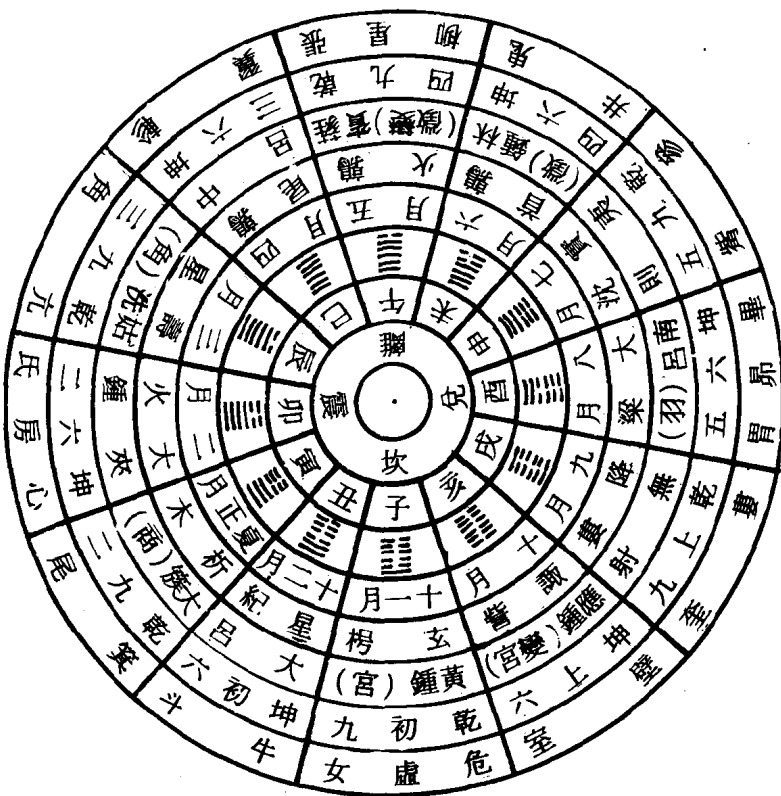
寒露、霜降。九月建戌。

立冬、小雪。十月建亥。

大雪、冬至。十一月建子。

小寒、大寒。十二月建丑。

附三才爻辰卦氣圖

一、氣起子半辰起牛斗。

二、本圖準聲氣相求。與京

氏大同。與鄭氏小異。京

氏本大易。鄭氏本周禮。

三、三年一閏。五年再閏。十

九年七閏。故於五正音

之外。設二變音。律左呂

右。隔八相生。互爲宮徵。

四、李溉卦氣圖。不合自然

律。魏伯陽虞翻於黃帝

納甲之外。增納月之出

入。於度數亦不能與天

地準。茲並不取。

乾道成男。坤道成女。

乾爲陽性。坤爲陰性。成男指陽性。成女指陰性。乾資始。坤資生。乾坤六子。三男成於乾陽。三女成於坤陰。資始資生。教化之本也。成男成女。爲兌艮正象。亦乾坤相盪相。

乾知大始。坤作成物。

乾二行。外坤變坎爲知。四行內坤變震爲大爲始。故曰。乾知大始。坤初應。外乾變巽。內坤化震爲作。坤五應。內乾變離。坤成屯。中艮爲成。中坤爲萬物。故曰。坤作成物。

始由乾知。物由坤作。乾知成坎則流形。坤作成離則化光。乾知成震則出帝。坤作成巽則申命。乾知成艮則成男。坤作成兌則成女。乾大可以通萬變。坤成可以應萬化。是以創造而不窮。皆乾象。順承而不倦。皆坤象。乾知大始。坤作成物。造化之原也。乾坤相盪。而生六子。剛柔相摩。而萬物成焉。

乾以易知。坤以簡能。

乾二行。外坤變坎爲知。數一。天數一。純而貞一。故曰。易知。坤五應之。內乾變離爲禮。數二。地承天。數二。故曰。簡能。人能自強不息則易知。厚德載物則簡能。

易則易知。簡則易從。

易知。天道。如日月之經天。易從。地道。如河山之載地。易知易從。人當兼之。人仁則易知。

人義則易從。

易知則有親。易從則有功。

同人。親也。乾二行。乾成同人。文明以健則有親。故曰。易知則有親。坤成比。比樂也。建萬國則有功。故曰。易從則有功。易知以仁也。易從以義也。

有親則可久。有功則可大。

乾坤初筮變比與同人。再筮則成家人與屯。而父子兄弟夫婦足法。錯綜成恒益。故曰。有親則可久。成屯與家人。內坤變震爲大。則天地開闢。而家邦可大。故曰。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。

賢人。有德行之人也。於卦爻指九三。亦可泛指諸陽爻。乾坤交。乾施爲德。成家人與屯。錯益則爲德之裕。內外綜恒則爲德之固。恒則可久。故曰。可久則賢人之德。益則可大。屯中坤爲業。內震亦大象。故曰。可大則賢人之業。

人而能恒。則久於其道。久則德著。大則業成。

易簡。而天下之理得矣。

離爲理。乾二在天下。往坤。內乾變離。外坤變坎。則天下之理得。天下之理。一而已矣。是以易簡也。人能陰陽合一而誠。則能致其中和。而一切事物之理。自得之矣。

天下之理得。而易成位乎其中矣。

荀馬於成字之上。有一易字。是也。本傳從之。乾坤交。乾二行。外坤變坎。而九二成位乎坤中。坤五來。內乾變離。而六五成位乎乾中。成位則功成業著。進退形矣。變化顯矣。

以上言天地之道。萬物之理。不外乎易之成位在中也。而乾坤之交。人事之和。成位其門也。

聖人設卦。觀象。繫辭焉。而明吉凶。

聖人指古之庖犧、神農、黃帝等。設。施也。庖犧畫卦。神農設位。掛方。亦即所設連山。震巽離坤兌乾坎艮。四正四隅不易之卦位。黃帝則甲子、律呂、明數爲歸藏。堯、舜、周文則首乾以成天統。聖人畫卦。準天地之自然。設卦位以觀萬象。故曰。聖人設卦觀象。孔子繹繇繇辭。經而繫之。以盡意盡言。即今所傳卦辭、爻辭、象辭、彖辭、雜卦等是也。卦象定吉凶。繫辭斷是與失是。以通神明之德也。故曰。繫辭焉而明吉凶。

剛柔相推。而生變化。

卦爻陽剛陰柔。陰陽以氣言。剛柔以形言。有形則有進退。故曰。剛柔相推。剛柔相推。則去舊生新。變化自生。故曰。而生變化。

是故。吉凶者。得失之象也。

見是則吉。失是則凶。故曰。吉凶者。得失之象也。

悔吝者。憂虞之象也。

悔者憂。以應得而轉失。故憂之。吝者虞。望不失而保得。故虞之。悔吝介乎吉凶之間。悔吝以吉凶將現。憂虞以得失將形。故曰。悔吝者。憂虞之象也。

變化者。進退之象也。

變化爲剛柔相推之果。變爲乾施。化爲坤承。如剛推成復。陽進則陰退。柔推成姤。陰進則陽退。進退不失其時則吉。失時則凶。故曰。變化者。進退之象也。

剛柔者。晝夜之象也。

地嚮曰爲晝。剛象。地背曰爲夜。柔象。剛柔相推。猶晝夜之運行也。舉晝夜。則萬物之剛柔可知也。故曰。剛柔者。晝夜之象也。

六爻之動。三極之道也。

三極。天極地極人極也。立天之道。曰陰與陽。立地之道。曰柔與剛。立人之道。曰仁與義。陰陽以氣言。剛柔以形言。仁義以德言。先儒多以初二兩爻爲地爻。三四兩爻爲人爻。五上兩爻爲天爻。拘矣。陸績曰。初四下極。二五中極。三上上極。亦拘矣。六爻之所效。可以上。可以下。可以在中。本無常也。要不外示人之形象。聲象。意象耳。故曰。六爻之動。三

極之道也。是以人之動也。能得天時地利人和則吉矣。而形聲意三者。亦我造字術也。是故君子所居而安者。易之象也。

象。俗本訛作序。虞翻曰。易之象也。舊讀誤作厚。或作序。文雖可通。非也。君子爲人之賢者。正人也。乾坤交。成家人與屯。九三正位居體。和順於道德而理於義。窮理盡性以至於命。故曰。君子所居而安者。易之象也。

所變而玩者。爻之辭也。

變或作樂。虞翻曰。字之誤。從之。爻者。言乎變者也。辭所以辨是與失是也。變而玩之。以通神明。而知戒乎得失是非。以守三極之道也。故曰。所變而玩者。爻之辭也。是故君子居則觀其象。而玩其辭。

居爲艮象。觀象所以推爻之陰陽剛柔仁義。玩辭所以明卦爻出意之吉凶。動則觀其變而玩其占。

乾德施。坤內變震則動生。時位乃以之變化而生新。君子觀其所以變。而究其所以形。據觀卦爻之進退。而占其得失。以定其吉凶也。故曰。動則觀其變而玩其占。是以自天祐之。吉无不利。

祐者。助也。乾坤交。成家人與屯。天助之矣。六子皆正。故吉无不利。人能順天然之律。亦

即得天之助。吉无不利矣。故曰。自天祐之。吉无不利。

以上言聖人作易。在體自然之律。以明人事之用。

彖者。言乎象者也。

彖所以斷一卦之象。象本於天。而形成於地。極自然之妙用者也。象有卦象、爻象、元象、成象、實象、虛象、伏象、借象、合象、反象、旋象、孚象、參象、伍象、錯象、綜象、承乘比應。以及中爻等象。因時位之不同。而各異其情。要不外本象與變象耳。神而明之。存乎其人。是以易能與天地準。非如虞說。及後儒之守虞義者。而將象說成死象也。故曰。彖者言乎象者也。易與天地準。象像於物。託吉寄凶。而示於人。易道生生。象亦生生。在能因時因位。成其象。定其象。斷其象耳。

爻者。言乎變者也。

變。易之用也。所以趣時成位。以見得失。而明吉凶也。

吉凶者。言乎其得失也。

吉凶。言乎爻象之得失也。得則吉。失則凶。幾善則多得。幾不善則多失。當吉凶未形之前。則變之易。既形之後。則改之難。要皆繫於幾動出意之一念。亦自然之律也。悔吝者。言乎其小疵也。

悔者以知過與不及而能改。則趣吉。吝以患得患失而不捨。吉凶未形則可補。故曰。言乎小疵也。

无咎者。善補過也。

遠近相取而不得。情僞相感而不洽。則咎。變而通之。則少咎。故曰。善補過也。卦之言无咎者。四十有八。爻之言无咎者。八十有三。

是故列貴賤者。存乎位。

位。卦爻之位也。在中而當。有德有行。則多貴。反之則多賤。貴賤之情。列於卦爻之中。故曰。列貴賤者存乎位。而位之所貴者。以德行也。倘居其位而不能行其禮。則人亦賤之。是以屯之五大貞凶。而乾之上亢則無民也。

齊大小者存乎卦。

齊。剪也。陽大陰小。剪裁成德之大小。以求其中而致其和。則存乎卦。

辨吉凶者存乎辭。

京房曰。辨。明也。明得失是非。可以觀辭以占。故曰。存乎辭。

憂悔吝者存乎介。

介。界也。陰陽之際也。患過與不及。存乎分際。亦即善與不善動機之微界也。

震无咎者。存乎悔。

震。動也。動而有過與不及則咎。悔而改之。則善補過而无咎。故曰。存乎悔。

是故卦有大小。辭有險易。

卦有陽爻陰爻。陽大。陰小。故曰。卦有大小。卦之本身。齊而一也。其爲道與器。則異矣。至其辭險。則由於陰而曲。辭易。則由於陽而直。有稱名小而取類大者。亦有稱名大而取類小者。故曰。辭有險易。

辭也者。各指其所之。

之。往也。辭各指爻之所往也。能明爻之所往。卽明爻之所變。與辭之所以繫。倘就辭以伸義。不據於象。而自臆意。則辭非易之辭矣。

以上明繫辭之方。非同他經。不可亂也。

易與天地準。故能彌綸天地之道。

準。說文曰。平也。彌。玉篇曰。徧也。綸。京房曰。知也。天地以形言。乾坤以氣言。一也。易起消息。道兼三才。立陰陽剛柔仁義之極。乾坤交。而證驗於天地自然無窮之象數。以出其理則。是以能徧知天地之道也。

仰以觀於天文。俯以察於地理。是故知幽明之故。

乾坤交。成家人與屯。家人外巽內離。在天成象。巽高離明。三光繫焉。是爲天文。屯內震外坎。在地成形。震生坎險。萬物載焉。是爲地理。乾四之坤初。內坤變震。成明夷則幽。故俯察。坤初來乾四。外乾變巽則高。中離則明。伍之爲觀。故仰觀。乾以離明。坤以坎幽。察地理。故知幽。觀天文。故知明。幽則隱而藏。明則顯而示。幽明之故。據於文理故可知。原始反終。故知死生之說。

原始。生之由也。反終。死之歸也。乾初動。坤初化。內坤變震成復。爲生爲原始。反艮成剝。爲死爲反終。是以艮能成萬物之終。亦成萬物之始。蓋以氣動形聚則生。氣散形化則死。死於此時也。位也。生於彼。亦一時也。位也。是以原始之生。則知反終之死。死生亦往來耳。原之則復。反之則剝。死生爲天地網緼之變化。故其說可知也。知生則知死矣。精氣爲物。遊魂爲變。是故知鬼神之情狀。

精氣。乾變由无而有也。游魂。坤化由聚而散也。乾坤交。成屯與家人。屯外坎內震。生生而妙有。是爲精氣。中坤爲物。故曰。精氣爲物。家人覆睽。內離變外離。外巽變內兌。游離而鬼化。是爲游魂。故曰。游魂爲變。陽息物形。是以爲神。陰消物化。是以爲鬼。陰陽往來。妙合妙分无心。或死或生有常。是以知鬼神之情狀。精氣爲物。是粒子所構成之分子之結合。凝聚而化生。游魂爲變。是粒子所構成之分

子之分解。游離而散失。散則與天地同流。聚則參天地成形。

天行至健。地行至順。上言幽明死生鬼神之能知。以天地有隱顯之文理。消息之聚散。陰陽之分合也。故曰。與天地相似。相似則幽明死生鬼神。準於天地之自然。故不違。違則訟矣。

知周乎萬物。而道濟天下。故不過。

道卽天道地道人道之道。過卽大過小過之過。周乎萬物。則彌綸萬物。乾坤交。成家人與屯。則通天地人道。故曰。知周乎萬物。而道濟天下。以陰陽剛柔仁義立極。故曰。不過。旁行而不流。

旁。玉篇曰。側也。坤象。旁行則通達。流。說文曰。水行也。變也。坎失正象。乾坤交。旁行成家人與屯。坎正則不流。故曰。旁行而不流。

樂天知命。故不憂。

巽爲命。坎爲知。比樂師憂。乾坤交成比與同人。則樂天。再施。成家人與屯。家人外巽爲命。伍坎則知命。故曰。樂天知命。比覆師爲憂。成家人與屯。則不可以覆師。故曰不憂。

樂天知命。順自然之律也。

安土敦乎仁。故能愛。

坤土。乾之二四之坤成屯。皆得位。爲安土。震仁。內坤變震。則敦仁。坎心。外坤變坎。則能愛。安爲屯之中艮象。敦爲中艮中坤兼象。人能安土敦乎仁。則能順天之道。力出於身。不必爲己。因時以利人。故曰。安土敦乎仁。故能愛。

範圍天地之化而不過。

過卽大過小過之過。震巽失正之所成也。乾德施。內坤變震得正爲範。內乾變離得正爲圍。成家人與屯。則不可以成大過小過。故不過。而六位時成以統天。故曰。範圍天地之化而不過。

天地亦有所範圍也。天地倘逾範圍。則有過。天之過在成夫婦。成夫婦則柔遇而本弱。成夫則柔乘而未弱。左右錯之。則成大過。而爲天之過。天過則天災至矣。地之過在成復剝。成復則陽潛。成剝則剛變。錯而綜之。則成小過。而爲地之過。地過則害生矣。陽大陰小。是以天之過爲大過。而災大也。地之過爲小過。而災小也。雖然。天地不可過也。不過則四時不忒。災害不生矣。聖人希天。執端以用中。治歷以明時。布政攸攸。是以能範圍天地而不過也。

曲成萬物而不遺。

曲。屈也。往者屈也。震反艮象。成。艮象。萬物。坤成屯象。乾德施。則陽往而屈。坤來伸。則致

曲成化。六十四卦。範圍天地而與之準。故曰。曲成萬物而不遺。曲成萬物者。隨緣應化。不執一以成物。是以能不遺也。

通乎晝夜之道而知。

知爲坎象。乾坤交。成明夷與需。則日在地下。月在天上。爲夜。覆晉與訟。則日在地上。月在天下。爲晝。往來屈伸。一晝一夜。明其道理而證驗之。卽爲知。知則不惑矣。故曰。通乎晝夜之道而知。

故神无方而易无體。

方。擬也。體。質也。无方則萬有不滯。而毋固毋必。无體則大氣同流。而毋意毋我。乾陽神圓。坤陰德方。神圓則無所不在。故曰。神无方。易準天地。唯變所適。感而遂通。故曰。易无體。乾坤交。无方无體。此其所以能準天地而彌綸之也。

以上言道之本。原在无體无方。

一陰一陽之謂道。

道一而已。自然之律也。充塞於兩大之間。无始而資始。无生而資生。無以名之。名之曰道。道一而已。分之則萬。爲陰爲陽。爲剛爲柔。爲仁爲義。爲人爲物。爲晝爲夜。爲負爲正。爲虛爲實。爲善爲不善。相反而相顯。相濟而相成。而物各有道矣。

繼之者善也。

乾坤索成巽震離坎兌艮則繼。繼爲巽象。反兌則爲善。震爲善之長。反艮則成。陰陽合而生新。新生再合而再新。日新又新。新新不已。亦卽生生不已。而無有不善。是以曰。繼之者善也。繼之繼之。則發展無疆矣。成之者性也。

乾坤合德。於六子之外。繼之以屯與家人可。繼之以蹇與革可。繼之以明夷與需亦可。而各成其所性。各正其所性矣。成爲所成之艮象。性則爲乾坤所生之屯象。屯外坎爲心。內震爲生。合之爲性。是以象性。而屯尙另有其卦性。爻性。具見於經。六十四卦之卦爻。亦各具其特性。彌綸萬有而不遺。於人亦然。以所成不同。而性亦不同。貴能保其性。以繼善耳。

仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。

乾坤合德。成屯與家人。屯內震仁象。外坎知象。見爲家人外巽反兌象。於震則見仁。於坎則見知。而此一是非。彼亦一是非。是以習於一偏。則昧於陰陽合德之大道矣。百姓日用而不知。

坤爲百。乾初動。坤成復。內震。一陽爲生。乾成小畜。外巽反兌爲女。合象爲姓。則爲百姓。

坤成屯。則乾成家人。家人內離爲日。屯外坎爲知。屯覆蒙。外艮而非坎。則不知。艮爲用。故曰。百姓日用而不知。百姓順帝之則。日生於自然環境之中。而咸用之。不知其所以然也。

故君子之道。鮮矣。

乾爲故。成蹇革。外坎爲魚。外兌爲羊。合象鮮字。蹇內艮爲君子。君子之道。在陰陽合而致其中和。見仁見知。則觀點不同。而各執其端。去中和之道矣。故曰。君子之道鮮矣。

以上言知道之難。

顯諸仁。藏諸用。

陽見則顯。陰入則藏。乾初動則乾成小畜。坤成復。復內震爲仁。故曰。顯諸仁。小畜巽入則陰畜而陽潛。故曰。藏諸用。仁必表事。是以曰顯。用不可見。是以曰藏。亦天道之微也用。艮象。

鼓萬物而不與聖人同憂。

乾二動往坤。成比與同人。則比親而互信。覆師則憂。成屯與家人。屯中坤爲萬物。家人九五爲聖人。屯覆蒙。震反艮則鼓。春生爲天地自然之道。聖人同之。秋折亦爲天地自然之道。聖人憂之。天地無心。故曰。鼓萬物而不與聖人同憂。

天地絪縕。无而息有。有而消无。无體无方。感而物形。無所謂吉。亦無所謂凶。聖人以積善則終吉。積惡則終凶。憂道而參天。是以鼓萬物而不與聖人同憂。

盛德大業。至矣哉。

盛德。贊天。乾也。聖人參天地而同其德。大業。贊地。坤也。聖人修禮樂而同其功。故贊之曰。至矣哉。至矣哉。贊之至也。

富有之謂大業。

富。實也。有即大有之有。使兩大之間生民富有也。乾坤合德。乾成家人。四變。坤成屯則富有。屯內震爲大。中坤爲業。故曰。富有之謂大業。

人能使天下之生民富有。誠大業也。是以德富功富。人之聖也。品富學富。人之賢也。財富資富。人之欲也。而富有天下。天下富有。亦大業也。

日新之謂盛德。

乾坤合德。陽再施。乾坤成家人與屯。剛健文明。則爲盛德。離坎具正。運行不已。則能日新。離爲日。故曰。日新之謂盛德。以離正之六二言。

生生之謂易。

乾坤合德。成家人與屯。坎離震巽具正。則生生不已。繼善不已。而如日月之運行。故曰。

生生之謂易。震。仁也。以震正之初九言。

成象之謂乾。

乾德施而合坤。則生坎水一、離火二、震木三、兌金四、艮土五、而成六十四卦。三百八十四爻之象。故曰。成象之謂乾。

效法之謂坤。

乾德施。而坤順承之。以成水六、火七、木八、金九、土十。而效六十四卦。三百八十四爻之象。故曰。效法之謂坤。

乾坤一也。有陰必有陽。有陽必有陰。陰陽分立。以表天地之道器體用。非獨陰所可成象。效法也。乾德施而坤效法。方可以生生。故曰。效法之謂坤。

極數知來之謂占。

極。中也。極數。中數也。數生於參兩五行。術成於掛方。大衍九宮。卦以爻成。爻以效動。誠於中而形於外。逆之中數。無差則知來。而謂之占。故曰。極數知來之謂占。

通變之謂事。

事。坤象。坤順。本無事。以乾德施。通變而事生生。是以天地變化。而萬象俱發。萬物俱生。因時因位。不齊而潔齊之。故曰。通變之謂事。

時以通變而成歲。物以通變而成器。人以通變而成事。

陰陽不測之謂神。

神指妙有。陰陽往來。本不可測。不測則象而無象。數而無數。無象而象。無數而數。而宇宙生物。因以不測。發展乃可無疆也。故曰。陰陽不測之謂神。

一陰一陽之謂道。陰陽化合則生體。有體則可測而不神。是以无體无方。不可爲典要。乃神也。

以上言宇宙之發展不窮。是以人當效法。存其誠。盡其性。日新其德也。
夫易。廣矣大矣。

坤廣乾大。坤乾妙合成屯。與家人。家人外巽則廣。屯內震則大。生生不已。陰陽不測。故曰。廣矣大矣。廣則無遠弗届。大則無體弗容。喻其與天地準也。
以言乎遠則不禦。以言乎邇則靜而正。以言乎天地之間則備矣。

中震外坤爲遠。震在內得正爲邇。坤初動。乾四行。成小畜與復。小畜外巽爲高。復內震中坤。上伐成明夷。外坤中震。故言遠。上伐則乾之九三戒。上不伐而五小來。成家人與屯。則三不戒。故曰。以言乎遠則不禦。言爲巽反兌象。復內震得正爲邇。成家人與屯。則坎離震巽俱正而不動。故曰。以言乎邇則靜而正。成家人與屯。則六子皆出。盈天地之

間。不外水火風雷山澤之變化。故曰。以言乎天地之間則備矣。備爲復內外綜豫象。天行健。擴大無窮。渺不可及。故遠不能禦。地勢坤。生物有常。各行其所應行。故邇若靜而正。而天地之間。不外六龍消息之變化。是以言備也。備者。備其原則原理也。事物雖因時位而變化。而原則原理則一也。

夫乾。其靜也專。其動也直。是以大生焉。

專。壹也。誠也。直。正也。乾動。以貞夫一若靜。故專。其動在施德。故直。直爲乾德。而坤有之。直則資始無窮。故大生焉。大以乾施。坤成屯內震之象言。

夫坤。其靜也翕。其動也闢。是以廣生焉。

翕。合也。闢。開也。坤承乾故靜而翕。承乾而動。故闢。闢爲坤德。而乾始之。故廣生焉。廣。爲乾體成家人外巽象。

廣大配天地。變通配四時。

乾坤參。成小畜與復。外巽伍坤。內震伍乾。巽廣震大。故曰。廣大配天地。二五變通。成家人與屯。外坎冬。內離夏。震春兌秋俱見。故曰。變通配四時。四時。春夏秋冬也。易言元亨利貞。而不言春夏秋冬。春變而通夏。夏變而通秋。秋變而通冬。冬變而通春。亦猶元亨利貞也。其不言元亨利貞。而言四時者。元亨利貞爲乾德之大者。四時之錯行。坤承乾

以運之耳。

陰陽之義。配日月。

陰配月。陽配日。坎爲坤體。故配月。離爲乾體。故配日。陰陽之義廣矣。以之配日月。其一義耳。月爲坎象。坎黑無光。以反映於離日而生明也。

易簡之善。配至德。

至德。天德也。天何言哉。而生育萬物。是以至德不德。人之行。能配至德。其惟孝乎。夫孝。天之經。地之義。易簡之之善也。人能行之。則誠則和。則仁則義。則忠則勇。乾易坤簡。而變通無窮。故曰。易簡之善。配至德。

子曰。易其至矣乎。

至爲乾上之坤三。內坤變艮象。或乾四之坤初。內坤變震象。易與天地準。故孔子歎而贊其至矣乎也。

子曰。爲孔子之言。其弟子記之也。亦猶孝經爲孔子所作。而曾子記之。曰。子曰也。世儒間有以子曰二字。指證爲非孔子所作者。非也。

夫易。聖人所以崇德而廣業也。

德謂德行。乾施也。業謂功業。坤成也。乾動則德施。成家人則九五爲聖人。外巽爲高。內

離爲明。高明則崇德。坤成屯。外坎爲平。內震中坤爲遠爲大。平遠而大則業廣。廣爲巽象。崇德法天。廣業法地。人能崇其德行。廣其功業。希賢希聖希天矣。是以聖賢之德業。亦以究易準易。而崇而廣也。

知崇禮卑。崇效天。卑法地。

知以乾二行。坤五變坎言。崇以坤初來。乾四變巽言。禮以坤五來。內乾變離言。卑以乾四行。內坤變震言。巽得乾體。高在天外。故曰。崇效天。震得坤體。潛於地內。故曰。卑法地。法天則健而向上。故知崇。法地則順而合下。故禮卑。

天地設位。而易行乎其中矣。

設位係庖犧畫卦。神農掛方時所設。與定位不同。更不同於成位。人類初生於天地之間。頭頂天。脚踩地。知識初開。自當首辨天地四方。庖犧以天縱之聖。運萬有千歲先民之經驗。於仰觀俯察之後而畫卦。神農象八方以立四門四正。而設八卦之方位。乃設乾位於夏日至之西北。設坤位於冬日至之西南。設艮位於東北以兼山。設巽位於東南以齊平。而謂之爲四門。更位震於正東。位離於正南。位兌於正西。位坎於正北。而爲四正。假象參兩以起數。謂之爲連山。以取流行之氣。此不易之易也。致若天地定位。則乾可定位於北以立極。亦可以定位於南。而南猶北也。坤可定位於南以承極。亦可以

定位於北。而北猶南也。象取對待。此簡易之易也。天地設位。所以掛方。以立象數之體。天地定位。所以明運。以合象數之用。此變易之易也。是以曰而易行乎其中矣。此實先聖體天之特能也。

成性存存。道義之門。

易行則乾坤變化。而萬物蕃。各成其性。故曰成性。生物則物性存。生人則人性存。各存其存。故曰存存。而存存亦存其誠也。類聚羣分而不亂。故曰道義之門。

乾坤合德。成家人與屯。則震仁兌義離禮艮信。二五皆中而巽和。則能盡己之性。是存性也。盡己之性。則能盡人之性。盡物之性。是存存也。而無有不善矣。誠道義之門也。

以上言易廣大簡易。法天地而尚道義。

聖人有以見天下之至賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。

乾坤成屯與家人。家人九五爲聖人。外巽爲天。反兌爲見。參坤爲天下。賾。京房曰。情也。坎離正象。屯震反艮爲至。故曰。聖人有以見天下之至賾。擬。艮象。物。坤象。抽物之象。見其情僞而形容之。以象其物宜。故謂之象。

聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉。以斷其吉凶。是故謂之爻。

乾初動。乾四之坤初。坤成復。內坤變震。則見天下之動。外伍成觀。坤五來。坎離正。則觀

其會通。典卽常範。屯之中爻。艮與震象。禮卽法度。坎與離正象。成屯則建侯。成家人則有夫婦之別。父子之親。兄弟之睦。而典禮行。典禮所以正倫常。別分位。安家邦也。繫之辭而象其是與失是。是則斷吉。失是則斷凶。故謂之爻。爻。效也。繫爲巽象。斷辭爲兌象。言天下之至蹟。而不可惡也。

惡爲睽象。此猶憎也。乾坤成家人。與屯。震坎正而有仁。知則愛之。覆爲睽蒙。兌離失正。而無禮義。則惡之。萬物品類之情。僞雖云至雜。當效象趨吉。不可反睽以惡也。成家人以耦屯。則不反睽。是以不可惡也。惡者質惡其文。文惡其質。以所見偏也。攻乎異而黨同也。仁者愛人。嚴其分而各自安之。斯可矣。

言天下之至動。而不可亂也。

乾初動。外乾變巽。反兌則悅言。內坤變震。成復。則至動。是以震之動。天地之至動也。乾坤爲天下。故曰。言天下之至動。震之動。行有次。當位得正。則不亂。動而無次。息而成泰。則上亂。亂則順逆不分。邪正莫辨。故曰。不可亂也。

擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。

擬爲震艮象。言爲兌象。議爲巽反兌象。動爲震象。乾初行。外乾變巽。反兌則言。則議。內坤變震。則動。反艮則擬。乾四行。以艮擬而後兌言。以巽議而後震動。故曰。擬之而後言。

議之而後動。擬之所以觀象。議之所以出意。經變化觀象辨證。而後斷是與失。是閑邪保正。則言行可以爲法矣。故曰。擬議以成其變化。

鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。

解見中孚九二爻辭。孔子象其意。而再伸其辭。以示人擬議多方之實例。而首舉中孚中孚外巽數五。內兌數十。示用數五十以究易也。其子和之。亦所以喻父作子述也。鶴鳴在陰。喻文王也。其子和之。喻武王也。好爵。喻天子位也。與。許也。吾與爾靡之。許武王遵祖訓。謀代殷也。

子曰。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。況其邇者乎。

君子取象於中孚之九二。中孚之六四得位得勢。中艮爲居。外巽爲室。其指六四。君子居其室。處六四之局也。中孚內兌爲言。九二兌體。居位未當。行則內兌出震成益。而小過外震變兌得正爲善而言善。故曰。出其言善。千言百也。千與里皆成益之中坤象。內震爲通。中爻互坤則震爲遠。九二行而小過外震變兌成咸。內則艮子和之而不過。故曰。千里之外和之。況其邇者乎。

居其室。出其言不善。則千里之外違之。況其邇者乎。

倘九二不行。而小過九四。以中孚之六四當世而先行。成明夷與需。小過中爻兌言。失

正爲不善。故曰。出其言不善。需覆爲訟。則天水違行。明夷中震外坤爲遠爲千里。故曰。千里之外違之。況其邇者乎。邇指初言。九二行。內兌變震。邇也。

言出乎身。加乎民。行發乎邇。見乎遠。

兌爲言。爲見。艮爲身。震爲邇。震外互坤爲遠。小過內艮。九二以內兌行。內兌變震。則言出。中爻艮身。小過成咸。內艮亦身。故曰。言出乎身。中孚成益。中坤爲民。故曰。加諸民。九二近初。行則內兌變震。故曰。行發乎邇。成益內震中坤爲遠。故曰。見乎遠。

言行。君子之樞機。樞機之發。榮辱之主也。

樞卽門樞。所以利啓閉。機卽機括。所以主行動。指中孚之六四言。樞機。震巽象。關係門戶之動靜。故以爲喻。成咸則言和行正而榮。反之成明夷則災而辱。故曰。榮辱之主也。言行。君子之所以動天地也。可不慎乎。

中孚九二現。則小過外震變兌爲言。中爻乾天。中孚成益。中爻變坤爲地。內兌變震則動。故曰。言行。君子之所以動天地也。風雷俱動。故又誠之曰。可不慎乎。慎爲震兼坎象。於此解可見。孔子據象出意。意在象中。無象外之辭。以示象準天地。而象非死象。王弼等注。不明乎此。並連兩京所傳之死象而掃之。宜乎一晦再晦。而阻吾族之進化文明也。

同人先號咷而後笑。

解見同人九五爻辭。係示擬議之例二。

子曰。君子之道。或出或處。或默或語。

君子指同人九三言。或爲九四象。同人參師。師二正於五成比。中艮爲處。乾四往。坤初變成屯。內震則出。故曰。或出或處。同人成家人。外乾變巽入爲默。師成屯。內坤變震則動。巽反兌口則語。故曰。或默或語。

君子道合則出。不合則處。有道則語。無道則默。同人內離得正。出處默語。亦有時也。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。

同人參師。九五行。則同人成家人。爲二人。師成屯則耦。外坎爲心。故曰。二人同心。九五得正而六二應之。九五之與六二。屯之與家人。夫之與婦也。君之與民也。是以曰。二人同心也。兌爲折爲利爲金。同人成家人。則外乾變巽。巽反爲兌則革之。故曰。其利斷金。兌爲言。故曰。同心之言。巽爲蘭。臭。屯之中艮象。故曰。其臭如蘭。

金非草木。斷之不易也。二人同心。已利斷金。倘家邦一致而心同。則利普矣。是以周有亂臣十人。惟一心。而周興。紂有臣億萬。惟億萬心。此紂之所以亡也。

初六。藉用白茅。无咎。

解見大過初六爻辭。示擬議之例三。

子曰。苟錯諸地而可矣。藉之用茅。何咎之有。慎之至也。

苟。讀亟。急也。篆作苟。敬也。與從艸之苟字異。釋文亟字又作苟。禮大學。苟日新之苟字。當作苟。苟日新。卽急日新也。唐宋諸儒。少究文字之學。誤讀爲苟且之苟。非也。苟且之苟。篆作苟。艸也。從艸句聲。引申爲苟且之苟。不同於從艸從勺從口之苟也。

藉茅皆異象。藉卽席也。大過參頤。初行則大過內巽變乾而下隆。頤成明夷。內外綜之爲晉。內坤伍乾爲地。故曰。苟錯諸地而可矣。錯爲乾象。言敬錯諸地可也。大過成需。則頤上伐於三爲至。成明夷以耦之。外震中坎爲慎。故曰。慎之至也。

至禮不文。郊天本爲至禮。是以敬錯諸地卽可矣。而尙席之以白茅。慎之至。故曰。何咎之有。慎之至也。

夫茅之爲物薄。而用可重也。慎斯術也以往。其无所失矣。

大過以初爲巽體。陰長以消剛。而上爲兌陰。是以言本末弱。巽爲白茅。茅薄而爲祭藉。則用重矣。大過之過。在初與上。初行成需。以遷善。則大過改。人能慎斯術以處事物。則得天之祐。自可免於失是矣。

勞謙。君子有終。吉。

解見謙九三爻辭。示擬議之例四。

子曰。勞而不伐。有功而不德。厚之至也。語以其功下人者也。

坎勞。九三中坎。故勞。兌變至五成謙。卑以自牧。則上不伐。而無革言三就。故曰。勞而不伐。成明夷則得大首而明不息。故曰。有功而不德。坤爲厚。內坤變艮則爲至。故曰。厚之至也。謙之內艮爲人。有功而不德。故曰。語以其功下人也。

德言盛。禮言恭。

兌爲言。艮爲盛。兌變至五成謙。內兌艮正。故曰。德言盛。離爲禮。坎爲恭。乾四之坤初。成明夷內離。履成需外坎。中兌。故曰。禮言恭。

德言盛。以勞不表德。而言莊矣。禮言恭。以謙下人不伐。而言厚矣。謙也者。致恭以存其位者也。

謙成明夷以耦需。得正而不喪。則存其位。以貴下賤。不亢而和於羣衆。是以能存其位也。

亢龍有悔。

解見乾上九爻辭。示擬議之例五。

子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。

解已見繫辭中舊說之文言。因謙而再及之。示謙則受益。反謙則動而有悔也。不出戶庭。无咎。

解見節初六爻辭。示擬議之例六。

子曰。亂之所生也。則言語以爲階。

坎初變成節。內兌爲言語而失正。節參旅。初動。旅成賁。上來成需與明夷。錯之。旅以泰貞。泰上命亂。是言語不當而生亂也。故曰。亂之所生。則言語爲之階。階爲艮坤象。君不密則失身。臣不密則失身。幾事不密則害成。

密。說文曰。山如堂者。引伸爲周密之密。防疏失也。艮象。君爲九五。臣指二言。中艮爲身。幾震象。事坤象。坎初動。離四來。初當位。成苦節。九五象君。離四來。外離變艮不正爲不密。內坎變兌而初九潛藏。五不得應。故曰。君不密則失身。初行則九二與六五不可得正。失應失伍於九五。故曰。臣不密則失身。上伐成需與明夷。則不進而害。明夷外坤爲事。中震爲幾。故曰。幾事不密則害成。

君疏則亢而無民。臣疏則勞而少功。事疏則有始而無終。皆言語不謹失慎爲之階也。是以君子慎密而不出也。

君子指初九。慎密坎艮正象。出則坎陷而焚如。是以慎密不出也。慎密不出。則言語能

節之以禮矣。

子曰。作易者。其知盜乎。易曰。負且乘。致寇至。

解見解六三之爻辭。示擬議之例七。

震變至二成解。而內震變坎。坎爲知。解坎在內失正。則不法而險。六三失位。不法而動於險中。是以爲盜。故曰。作易者。其知盜乎。

負也者。小人之事也。乘也者。君子之器也。

解參家人。小人指解之六三。負外震九四之陽。震爲徒。徒爲小人之事。故曰。負也者。小人之事也。乘內坎九二之陽。坎爲車。器也。車爲君子所乘。故曰。乘也者。君子之器也。君子之器。君子之位也。亦君子所訂之禮樂制度。治平之器也。

古之言小人。卽治於人之人。人當各本其能以生產。是以負爲小人之事。古之言君子。卽具德能治人之人。亦猶指從事公務。而受車服以安人者。是以車爲君子所乘。而古之車乘有制。不可亂也。

小人而乘君子之器。盜思奪之矣。上慢下暴。盜思伐之矣。

六三以小人而乘君子之器。則不稱其服。不勝其位。而人心不服。故盜思奪之。解外震失位。而又震驚百里。故上慢。三本勿用。以小人而居君子之位。則下暴。家人外巽變坎。

爲思。伍之則興師動衆。上伐於三。故又曰。盜思伐之矣。
盜思奪之伐之。以不恒其德。无所容也。小人之爲患深也。

慢藏誨盜。冶容誨淫。

坤爲藏。六三行。初從。以泰貞。坤在外。伍坎則慢藏。三行成恒。反威。則不恒其德。內坎爲盜。變巽命而中兌。則誨盜。故曰。慢藏誨盜。兌爲容。冶。銷金流形也。爲內坎中離變兌乾象。冶容。修飾面首而失真也。以坎不正。而亂以淫。故曰。冶容誨淫也。

易曰。負且乘。致寇至。盜之招也。

易曰。負且乘。已見於上。此復再引。體頗不類。疑爲辭之別記而誤入者。

易曰。自天祐之。吉无不利。

解見大有上九之爻辭。與以上所釋七爻同例。而簡錯在子曰。書不盡意之上。元晦本義疑其簡錯。是也。因移於此。以示擬議之例八。

子曰。祐者。助也。天之所助者。順也。人之所助者。信也。

艮爲助爲人。坤歸爲順爲信。晉。內坤反乾。成大有。參比。大有上行。比。朋來成蹇。則比內坤變艮。而得順得助。故曰。天之所助者順也。蹇。利見大人。大有九二與五易位。上行。比成蹇。內艮爲人。而上得應則革成。故曰。人之所助者信也。

履信思乎順。又以尚賢也。

比成蹇。外坎爲思。大有成革以耦之則信。大有內乾。上行。九二與五易位。天澤合象爲履。故曰。履信思乎順。二五易位。則賢能在位。故曰。又以尚賢也。尚賢則不私。可爲坤民服勞。而坤民歸之矣。

是以自天祐之。吉无不利也。

天助順。人助信。則均利矣。助順助信。則裁者培之。故曰。吉无不利也。

以上八卦八爻之引伸。爲孔子因問。據象衍義。以自解其所繙繫之爻辭。藉示廣象之多方。從學之士。觸類而明之。存乎其人矣。本傳師之。是以亦多據象伸義焉。

以上廣爻象之含意。示占者以多方。但可準而不可泛也。

大衍之數五十。其用四十有九。

大衍二字。取象於坎震。衍卽衍慶之衍。繼之者善也。美在中也。天地之數。五十有五。而大衍之數。則爲五十。非舊說之虛五也。一二三四五。爲參天兩地之生數。六七八九。成數也。數生則生生不已。而衍之不盡。若成數。則定矣。是以倚數在於參兩。乃可成變化。行鬼神也。五爲陰陽生數之極。是以用五。而以一二三四衍之。則得五、十、十五、二十。四數合之。則爲五十。與天地五十有五之數。有別矣。故曰。大衍之數五十。以用九置一。故

曰。其用四十有九。黃帝歸藏。甲巳五合。而以九五建中。大衍取其九。若九宮則用其五。宋人爲神其說。而託五合九宮之數於河圖洛書。迷矣。易有君子之道四。卜筮其一端。孔子以卜筮傳子夏。而易於秦火之餘。易以卜筮傳。漢儒因記易傳於子夏。實則詩書禮樂春秋。皆與易爲一體也。

分而爲二以象兩。掛一以象三。

分四十九之數以象兩儀。掛一取中以起用象三。

揲之以四。以象四時。歸奇於扚以象閏。

揲著以四數之。以象四時。扚音勒。筮者著著指間。歸奇於扚而爲變以象閏。

我之曆法相傳。肇於庖犧。成於黃帝。備於堯舜。衍於文王。而大備於孔子。是以歸奇置閏之興。尚矣。

五歲再閏。故再扚而後卦。

歲週三百六十度。地繞日三百六十五日。又四分之一有奇。陽數過之。月繞地十二周。三百五十四日有奇。陰數不足。故積分以置閏。三年一閏。五年再閏。故再扚而後卦。夏曆用地繞日以紀年。年分二十四氣。用月繞日以計月。年分十有二月。用積餘與五星行次以紀閏。三年一閏。五年再閏。十九年七閏。謂之一章。爲六律六呂之所同。亦爲

七音五正二半之所由來。實不同於他曆。單用地繞日一周。或單用月繞地十有二周。以紀年紀月。不能配合自然之象數也。惜我自秦坑術士。嚙人子弟。散之四方。或在諸夏。或之夷狄。致推步未精耳。而此分二。掛一。象三。揲四。歸奇。亦非舊說僅限於著法。著法僅爲此數示例之一式。故推數者。以仁智之見。每準此以各會於心。運諸其掌矣。

天數五。地數五。五位相得。而各有合。

天數五。一三五七九也。地數五。二四六八十也。一六以水相得而合。二七以火相得而合。三八以木相得而合。四九以金相得而合。五十以土相得而合。故曰。五位相得。而各有合。

天數二十有五。

一三五七九之積。爲二十有五。

地數三十。

二四六八十之積。爲三十。

凡天地之數。五十有五。

天地兩數之積。五十有五。爲數之體。

此所以成變化。而行鬼神也。

乾坤相消息交錯。則成變化。乾陽神變。坤陰鬼化。卦爻參伍錯綜。則行鬼神矣。成變化而行鬼神。大事也。不可思議事也。此一成字行字。何可當也。亦未易言也。

乾之策。二百一十有六。坤之策。百四十有四。

乾陽之策。以四乘九。策數三十六。坤陰之策。以四乘六。策數二十四。乾陽六爻。以六乘三十六。故乾之策爲二百一十有六。坤陰六爻。以六乘二十四。故坤之策。百四十有四。合之爲三百六十。自然之數也。至老陽少陽。老陰少陰。係漢時卜筮之術語。於經之掛爻無據。亦猶後之術士。言青龍白虎等代名也。

凡三百六十。當期之日。

乾坤之策。合爲三百六十。期讀暮。爲地繞日一週之數。地繞日一週。凡三百六十五日。又四分之一有奇。規爲三百六十度。陽取其過。月繞地十有二週。凡三百五十四日有奇。陰取其不足。是以置閏。自然之數也。

二篇之策。萬有一千五百二十。當萬物之數也。

二篇之策。指卦爻上下二篇之策。六十四卦。三百八十四爻。陽爻一百九十二。每爻策數三十有六。積爲六千九百十二。陰爻一百九十二。每爻策數二十四。積爲四千六百零八。兩共萬有一千五百二十策。當萬物之數。物何止萬。舉萬統言之也。萬一千五百

二十策。本爲連山之策數。歸藏顯卦四十八。爲萬又八百策。黃帝之甲子。自甲子至癸亥同之。藏卦十六。其策數爲七百二十。合之亦爲萬一千五百二十。流形而互爲體用。周易因連山、歸藏。取象對待。而重天統。是以首乾。其策數則同。三易之取用。雖云有別。但天地自然之大數。則不可異也。而術士所用者。則爲歸藏用卦四十八。策萬有八百。非此不足以言驗也。至於運用。存乎一心。是以揚子雲、邵康節等人。於操術則不同也。是故四營而成易。

四營。凡三變。荀爽曰。營六七八九是也。持揲策而四數之。歸奇三變。則九六七八之策數自見。陸績曰。分之爲二。以象兩儀。一營也。掛一以象三。二營也。揲之以四。以象四時。三營也。歸奇於扚。以象閏。四營也。亦一說也。

十有八變而成卦。

三變成爻。卦有六爻。故十有八變而成卦。歸奇三變。揲策終數。或爲三十六策之四九。二十四策之四六。或爲二十八策之四七。三十二策之四八。亦卽營爻之六、七、八、九也。八卦而小成。

八卦而小成。諸儒皆謂三爻之卦。三爻之卦九變。經已明言十有八變而成卦。則所言小成之八卦。非三爻之卦。乃係六爻八經卦。固甚明也。以其爲經卦。而尙未相摩相盪。

引伸變成六十四卦。以畢天下之能事也。故曰。八卦而小成。引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。

引而伸之。八八相變。則成爲六十四卦矣。觸類而長之。則卦爻之義。準天地萬有。類別羣分而不可窮矣。故曰。天下之能事畢矣。

顯道神德行。

道卽道立於一之道。神卽陰陽不測之神。无體无方。不可爲典要也。德行爲乾施象。顯卽仁之存於心而有諸己。義之合於禮而施諸人者。因感以顯應也。顯道神德行。而驗之以著。以著之德圓而神。用著以顯象意也。

是故可與酬酢。可與侑神矣。

神爲陰陽不測。自然之妙用。人爲自然造物之最靈。人神猶賓主也。故可與酬酢。人神相酬酢。則人已與天地參。而同於造化之生生。是以可與侑神也。禮。主人酌賓爲獻。賓酌主人爲酢。主人飲之。又酌賓爲酬。

侑。今本作祐。神可相可侍。不可與祐也。苟爽作侑。合象合意。從之。巽二變。成家人。用史巫。則侑神。

子曰。知變化之道者。其知神之所爲乎。

乾變坤化。乾陽用坤陰。坤陰承乾陽。无體无方。致曲順變。不可測也。倘陰陽變化而可知。則知神之所爲矣。

神之妙有。人之萬能。皆有其不測。人能存誠。自可顯用矣。

以上言起數之術。知數之方。

易有聖人之道四焉。

四道。卽下文言尙辭。動尙變。制器尙象。卜筮尙占之四道。辭須立誠。以存其誠。變須盡利。以全其美。象須顯用。以求其新。占須避凶。以趨其吉。是以言有聖人之道四也。

以言者。尙其辭。

言爲兌象。辭由象出。象由誠顯。修辭立其誠。則能鼓天下之動。開物成務。故曰。以言者。尙其辭。

以動者。尙其變。

動爲震象。動則變。而參伍錯綜之得失吉凶顯。化而裁之以盡利。故曰。以動者尙其變。以制器者。尙其象。

象者。像也。像物宜以制器而新之。先聖象離以爲網罟。象渙以制舟楫。以前民用。尙其象也。以作禮樂。以節制度。以厚民生。尙其象也。故曰。以制器者。尙其象。

以卜筮者。尙其占。

卜筮。所以藉蓍龜。以極數知來。而顯見幽微。以示人當順天。而不敢專。去不是以存其是也。故曰。以卜筮者。尙其占。尙占。亦教也。

是以君子將有爲也。將有行也。問焉而以言。其受命也如嚮。

問爲問占。命爲人物之境遇。受命如響。卽現存之境遇。將如占卜所示之肖也。

无有遠近幽深。遂知來物。

遠近。位也。幽深。時也。於空間則無遠近。於時間則無幽深。往古來今。事來可知也。是以孔子言。其或繼周者。雖百世可知也。

孔子知百世。以占知之也。好古敏以求之也。言忠信、行篤敬、不妄語也。則今日之事。皆爲來物。以占可知也。是以孔子之言意。如日月之經天。如乾坤之健順。用之則萬民服福。去之則蒼生坎陷離焚。其有非之者。以未入孔子之宮牆也。孟子曰。仲尼、日月也。與日月何損焉。又曰。五百年必有王者興。殆亦言繼絕學、宏大化之時耶。

非天下之至精。其孰能與於此。

至精。卽至誠也。感之斯通。故先機以知來。

參伍以變。

參伍。變卦爻之象也。參謂參合。凡對體無應而同聲者則參。伍爲比伍。凡連體敵應而同氣者則伍。所以顯往來順逆剛柔時位之象也。參伍以變。卽兩卦陰陽奇偶相對之卦爻。於其時行。相參相伍以變也。非舊說兩數相差不齊也。

錯綜其數。

錯綜。定卦六爻效動之數也。錯卽索。錯爲左右交錯。左右相取而通變者則錯。綜爲上下相綜。上下相感而情遷者則綜。綜推而往引而來也。亦非舊說兩數相合之綜也。通其變。遂成天地之文。

參伍卦爻。所以顯象。能通其變。自能符合當時居位之現象。而成天地之文也。極其數。遂定天下之象。

錯綜卦爻。則卦爻之數變而象定。數有多種。以連山爲例言。坤設位於冬至之西南。數二。乾設位於夏至之西北。數六。坤乾初相錯。生震。設位於東。數三。生巽。設位於東南。數四。二爻相錯。生坎。設位於北。數一。生離。設位於南。數九。三爻相錯。生艮。設位於東北。數八。生兌。設位於西。數七。極五在中。此一連山數。卽世傳之九宮數。黃帝增之以甲子律呂曰歸藏。其用與天地準矣。

非天下之至變。其孰能與於此。

至變。不可爲典要之變也。隨象以起數。隨數以定象。因感而變化。故謂爲天下之至變。易。无思也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與於此。

无思无爲。寂然不動。乾无象也。於人則至誠之象也。感之則無不如其分以應。故能通天下之故。此其所以言至神也。夫易。聖人之所以極深而研幾也。

中之至爲極。動之微爲機。潛之則深。盪之則研。乾坤相盪。成小畜與復則潛深而動微。成家人與屯。二五位當。則中之至。

白虎通曰。人。天子之也。聖者。通也。道也。聖人道無不通。明無不照。聞聲知情。與天地合德者也。此聖人所以能極深而研幾也。

唯深也。故能通天下之志。

乾坤爲天下。成屯。外坎爲水。爲通。爲志。內震陽潛。故深。深則不測。坎離正故通志。通志則能知彼知己。一德一心。天下之事可爲矣。

唯幾也。故能成天下之務。

務。事也。坤象。乾坤成家人與屯。則君子幾。開物以成天下之務。而健順之功乃著。唯神也。故不疾而速。不行而至。

神。五度境界也。舉凡務現實者。皆不出三度而可變。於是有新舊古今人我之界。而不能神矣。神則至誠而妙有。否成感則感之速而不疾。萬變在於幾微之感。感而遂通。故曰。不疾而速。不行而至。世之論學者。倘能超時間空間而上之。則五度之境界自得。得之則神矣。而在其本體視之。則並不以爲神也。是以易爲五度學。

子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。

以言則辭有險與易。以動則變有時與位。以器則制有象與數。以卜筮則占有吉與凶。是以易之道。至精。至變。至神。而不測。是以聖人垂尙辭。尙變。尙象。尙占之訓也。

天一。地二。天三。地四。天五。地六。天七。地八。天九。地十。

天數奇。地數偶。陽奇陰偶。鄭康成謂爲天一生水。地二生火。天三生木。地四生金。天五生土。五生。則一五合六。二五合七。三五合八。四五合九。五五合十。天數二十有五。地數三十。而水火木金土五字。皆見於經。亦五星之代名也。五星與地。同屬太陽系統。其與地所互生之引力大小。雖然不同於日月之顯著。而爲人所不覺。但其於人物發生之影響則甚大。是以黃帝造甲子曆律。以行五氣。即加配用。以明其生化之功也。僻儒狹陋。於易尙未入門。即本其迂腐衛道之精神。或以方技用爲代號。或以術士妄事伸引。乃多鄙棄詆譏。童子無知。復多隨聲附和。而不知易與天地準。其顯象倚數之方法。並

非一端也。

此節於漢書曆律志。引在天數五、地數五之上。宋人則移在大衍之數之前。頗爲不當。因仍復舊如此。

以上言推數之方。與應用之要。

子曰。夫易何爲而作者也。夫易。開物成務。冒天下之道。如斯而已者也。

孔子因問而發義。冒蒙出象。乾變則開物。坤化則成務。輿服車馬。禮樂制度。所開之物也。民咸用之。使不倦。所成之務也。開物即發明。成務即利用。出於自然。而合自然之道。如斯而已耳。如斯而已。喻人之造作。厚生惟和。順乎自然。而不違行也。

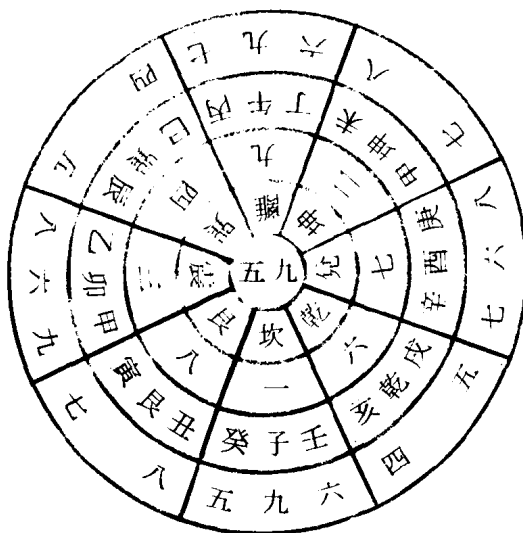
是故。聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。

此三者。爲作易之大用。聖人取象九五。乾坤相參。成家人與屯。坎離正。則天下之志通。震巽正。則天下之業定。覆之爲睽蒙。兌艮坎離失正。則斷天下之疑。此爲自然之象。是以聖人則之。而無天水違行之患也。

是故。著之德圓而神。卦之德方以知。六爻之義。易以貢。

著之德。可以逆數。故曰。圓而神。卦之德。可以準萬物。故曰。方以知。貢。告也。苟爽貢作功。六爻效動。參兩倚數。則告之明。而吉凶定。茲附簡圖於後。

附參兩倚數圖

一、本圖隱藏經中。民間已多方應用。大都知其然。
二、圖中連山掛方十合之數。與歸藏納甲、納音之數。初本易簡。古法似亡。但今所傳者。仍足驗數。
三、孔云指諸掌。孟云運諸掌。必有掌法。觀此可得其約略。

四、漢人揚雄等六十甲子納音。即本此以成說。宋人邵雍等師承陳搏。亦以十日位合之數。與九宮掛方之數。或假託爲河圖。或假託爲洛書。亦於此可見。而邵於此。用之則甚精。惟不詳示於人。以自神其技。至其經世。借代字以伸說。並不能精確準數。而二八易位。爲成其圖說。則更自欺欺人。

五、參兩倚數。天一生水。陽參而三而九而七而一。而復旋於三。陰兩而四而二而八而六。而復旋於四。立極則以九五爲大衍用數四十九。與九宮用數四十五之所本。

聖人以此先心。退藏於密。吉凶與民同患。

先今本作洗。京房荀爽虞翻及石經皆作先。合象從之。聖人與天地同心。何洗之有。先。說文曰。前進也。心爲坎象。聖人明於天道。此指神著之顯象。上九貴而无位。退坤成謙。坤爲藏。內艮爲退爲密。故曰。聖人以此先心。退藏於密。密。精微也。坤爲民。得則吉。失則凶。聖人以顯象知之。乾成需不進。坤成明夷則災。而聖人同之。故曰。與民同患。聖人先心。所以能發明創造。以厚民生。退藏所以降志。下人以安民。與民同患。則以百姓之心爲心。與生民成一體也。

神以知來。知以藏往。其孰能與於此哉。古之聰、明、睿、知、神、武、而不殺者夫。

知來故神。藏往故知。乾二往則坤五來而成坎。坎爲知。故曰。知來。坤初來。乾四往。則巽人而震潛。故曰。藏往。乾爲占。乾二往。外坤變坎爲聰。內乾變離爲明。乾四往。內坤變震。伍於內乾所變之離爲神武。外乾變巽。伍於坤坎爲睿知。殺。降也。兌折象。成家人與屯。外巽不可反兌。則不殺矣。是以行一不義。殺一不辜。而有天下。聖者不爲也。古之睿知神武而能全其所天者。則可與天地參矣。殆指堯、舜、禹、湯而言也。是以明於天之道。而察於民之故。

明。爲乾坤成家人內離象。天。家人外巽象。亦乾象。察。家人巽兼中爻離象。民。坤象。明於

乾坤成家人與屯。自然之變化。則可觀察民心之喜怒哀樂。與好惡背向之所以然矣。是興神物。以前民用。

神物指蓍龜。蓍爲家人外巽象。龜爲家人內離象。物民皆屯之中坤象。前民用。卽先民以示兆也。亦卽聖人先心創制發明。以前民用也。

聖人以此齋戒。以神明其德夫。

齋所以致敬。戒所以致慎。爲震與離象。聖人先敬慎而後用蓍龜。藉蓍龜以神明其德也。至誠格天。亦假神物以設教也。

是故闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。

乾坤爲易之門。陽闢而陰闔。陽施而陰受。闔戶有如關閉。闢戶有如開放。以門戶啓閉喻乾坤之變。亦示人以易簡也。

一闔一闢謂之變。

闔則止。闢則動。止極則動。動極則止。一闔一闢。卽一止一動。以收造化之功。故謂之變。

往來不窮謂之通。

陽往陰來。陰往陽來。而無上窮不恒之凶。故謂之通。此消息之教也。

見乃謂之象。形乃謂之器。

乾變則象見。坤化則器形。成革蹇。在天則有日月星辰之象。在地則有人物禮樂之器。

制而用之謂之法。

乾坤參卦爻之情僞見。則可以貞吉凶。定是非。故曰。制而用之。謂之法。法爲坎正象。利用出入。民咸用之。謂之神。

乾四行外乾變巽則入。內坤變震則出。聖人先心以見象。出入變通以形器。日新月異。坤民咸用而化之。故謂之神。易於晉宋染有佛老思想。而此義晦矣。

以上言推象數之方。與驗明利用厚生之要。

是故易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。

太極。无也。漢志曰元氣。略同於今謂之本體。惑之則由无而有。陰陽二分。曰乾曰坤。曰左曰右。曰正曰負。故曰。太極生兩儀。儀者範也。有南北則有東西。故曰。兩儀生四象。有南北東西。則有東南西南。東北西北。而配以乾坎艮震。巽離坤兌。故曰。四象生八卦。太極。假名也。名之曰極。極復冠之以太。是本無極而立極。本無太而極言太。無體無方。雖氣未見。不可圖也。宋儒承道士之說。謂由無極而太極。於太極之上。更名無極。巧立荒言。而迷人生。亦若賢於孔子然者。過矣。

附圖一

太極不可圖

太極。无也。不可圖。設一點以示核仁。而此一點。已破无爲有。由零而一。已非太極矣。

附圖二

太極生兩儀

有點。則積之成線。有線。則有陰陽左右。是謂兩儀。有兩則一二合三。而萬物資始。

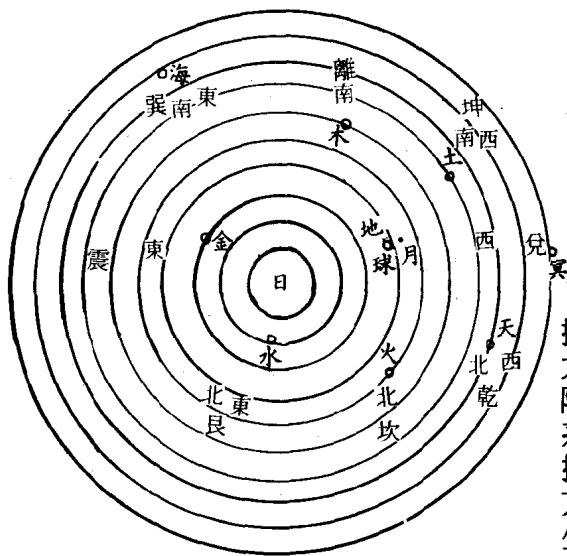
附圖三

兩儀生四象

積小以成大。積線以成面。而有體有方。有東有西。有南有北。有春夏秋冬。是謂四象。有四象。則有乾元亨利貞。有水火木金土。有酸甜苦辣鹹。有仁義禮智信。而萬物資生。

附圖四 四象生八卦

據太陽系掛方生八卦

太陽爲一巨星。每秒鐘約行華里六百四十萬。如卦數。地與其他八大行星均繞之。至人目所不易見之微小行星。則難以數計。

附圖五

據月繞日掛方生八卦

月繞地運行。十有二週。與地繞日一週。尚差十日有奇。方可交會。是以三年一閏。五年再閏。十九年七閏。乃可小平。而此七閏。實亦七音五正二半之所本。

八卦定吉凶。吉凶生大業。

卦本無心而自然。以其相盪。時位之作用乃起。象生數定。是與失是因決。故曰。八卦定吉凶。乾坤。參成家人與屯。則生大業。覆爲睽蒙。則見惡業。大爲屯之內震象。故曰。吉凶生大業。天地無心。善惡皆業也。平家邦則生業善。亂天下則生業惡。亦各如其分矣。是故法象莫大乎天地。

天地具自然之象。自然之數。自然之意。終始萬物。故爲法象之大者。法象坎。大象震。變通莫大乎四時。

四時者。春夏秋冬也。易言坎離震兌。震春生。離夏長。兌秋成。坎冬藏。由春而夏而秋而冬。漢人卽以此爲四象。四時變通。氣象變易。而成就殊途。故曰。變通莫大乎四時。縣象著明。莫大乎日月。

乾坤相參。成家人與屯。家人外巽爲懸爲著。內離爲明爲日。屯。內震爲大。外坎爲月。日月爲天所懸之象。日光放射於八方。而月映之以明。非燭火所可比也。故曰。縣象著明。莫大乎日月。

崇高莫大乎富貴。

崇高法天。富貴法地。乾成家人。巽懸象高矣。坤成謙。卑不可逾。崇矣。屯盈。富矣。王有家。

革虎變。貴矣。富貴亦崇高之象也。然所謂富者。四海富也。坤民大眾富也。貴者。天下所歸往者貴也。王者所天之坤民貴也。非世俗之所謂富貴也。世俗之富貴。貴賤由人。本不足貴也。是以人能富有德行學問。則富貴不離其身。人不可賤。方可言富貴崇高也。備物致用。立成器以爲天下利。莫大乎聖人。

家人九五爲聖人。外巽反兌爲利。屯坤爲物。內震爲大。聖人先心。象物宜以立制。成器備物。以利天下之民。如網罟取象於離。垂衣裳治天下。取諸乾坤。作舟楫以爲天下利。而取象於渙。皆出於聖人。故曰。莫大乎聖人。

後世鑿山通道以汽輪。天險飛渡以鐵鳥。星際往來。聲光顯微。皆有所擬議。有自然之象數存焉。倘以之利民生。而不爲私利。亦聖人先心也矣。

探賾索隱。鈎深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。

乾上行。外乾變兌爲賾象。坤成謙。內艮爲探。故曰。探賾。乾外變兌反巽爲索。坤內變艮反震則潛。故曰。索隱。初從。四以兌體往潛。變坎與震則鈎深。坤成謙。外坤中震則致遠。故曰。鈎深致遠。乾坤爲天下。成明夷與需。則天下之吉凶定。故曰。以定天下之吉凶。亹亹。努力不倦貌。言天下行健。日新其德。而能定其吉凶者。則莫大乎蓍龜。用蓍龜者。示君人者之不敢擅專。而聽天不違也。民者君之天也。聽天。卽所以聽之於民也。

是故天生神物。聖人則之。

神物指著龜。則法也。聖人指九五。聖人則之。示人藉著龜順天以取是。而去違天失是之患也。

天地變化。聖人效之。

天行健。地繞日而成四時。聖人效之。成家人與屯。則父子兄弟足法。聖人效之。成蹇與革。則順天應人。聖人效之。成明夷與需。則晦明而對時。聖人效之。

天垂象。見吉凶。聖人象之。

天垂象。日月星也。天高。故曰垂象。乾坤交。成家人與屯。日月得正而不過。則見吉。反之爲睽蒙。失是。則見凶。故曰見吉凶。聖人象之。

河出圖。洛出書。聖人則之。

河圖洛書。古之天文地理也。河圖卽天球河圖。亦卽天文之圖。古人仰觀天河。狀若龍馬。而羣星四布。聖人象而則之。因傳龍馬出圖。洛書卽掛方九州。地理書也。禹貢九州。周公灼龜。卜營新邑於洛。因傳洛龜負書。河洛九曲。居天下之中。本爲我文物發祥之地。古者非天子不議禮。不考文。天文地理。天子事也。故曰聖人則之。

河出圖。洛出書。非眞如後世所傳河出龍馬而負圖。洛出靈龜而負書也。是以張衡稱

律歷卦候九宮風角數有徵效。而不及河圖洛書。漢魏晉唐之傳易者。言天文地理。亦鮮有言河圖洛書者。惜乎自南朝道者陳搏授圖李溉。傳至劉牧。乃倡五十五爲洛書四十五爲河圖。搏又授种放。三傳至周敦頤與李挺。挺傳邵雍。其所言河洛五十五與四十五適與劉牧反。但均謂爲出於陳搏之所傳。而圖九書十之辨。徒增讀書人之困擾。終以邵雍傳之以言占。而元晦則極稱之。於是乃從蔡元定十爲河圖。九爲洛書。附立於學。多士盲從。因成俗學。實則八卦方位。四正四隅。已立五行生化之象。是以天一生水於坎北。地五成之。一五合六。地二生火於離南。地五成之。二五合七。天三生木於震東。地五成之。三五合八。地四生金於兌西。地五成之。四五合九。天五生土於中。地五成之。五五合十於中。此爲五行生化之數。亦天干十日五合之數。而爲彼等託尊河圖之所本。參兩倚數。參而生三。位三於震東。參三爲九。位九於離南。參九廿有七。位七於兌西。參七廿有一。復位一於坎北。而再旋於三。兩地坤位。兩二爲四。位四於東南之巽。兩四爲八。位八於東北之艮。兩八爲十六。位六於西北之乾。兩六爲十二。復位二於西南之坤。而再旋於四。此爲掛方九宮之數。亦卽爲彼等託尊洛書之所本。凡此二者。皆具連山歸藏之妙用。不明乎此。不能驗數。術士傳之可。而託於河圖洛書。迂儒更從而揚之。不可也。夫五行生化之象。掛方左右之數。乃天地自然之數。實不必假名河圖洛

書。致使君子自強不息之易。曰進无疆之易。導人生與天地同流之易。一變而爲安命定命之易。主靜修真之易。若老僧。若羽士。恥爲生產制器。以抑人欲。以愚黔首。而爲反進化利用厚生之限矣。聖人果象斯象。則斯則哉。甚矣邪說之害人也。吾人今日之落後。實彼等所謂二三大儒之過也。純儒之言行。豈可以若是哉。是以本傳揭其源。去其僞。正其名。而還其本來面目。至洛書之洛字。於易外。始見於禹貢。禹貢。地分九州。土分五色。周室以其居天下之中。因卜新邑於洛。於洪範亦曰。惟天陰隲下民。相協厥居。箕子謂天得錫禹洪範九疇。漢劉歆原認初一日五行等六十五字。爲洛書之本文。九州九疇。五色五行。地承天道。是以洛書本爲地理書也。

易有四象。所以示也。

乾坤。兩儀也。乾坤交。成屯與家人。成蹇於革。坎離震兌見。則四具象矣。故曰。易有四象。成屯與家人。則君子經論。父父子子。兄兄弟弟。夫夫婦婦。以富家。成蹇與革。則修德善行。改命革命。以治國平天下。故曰。所以示也。乾坤交。則日月運行。春夏秋冬以分。元亨利貞以顯。萬物生生。成終成始。故曰。易有四象。所以示也。

繫辭焉。所以告也。

告爲兌兼坤象。所以告是與失是。是則行之。失是則違之。故曰。所以告也。

定之以吉凶。所以斷也。

斷。決也。兌象。斷定變化動靜之得失也。天垂日月星象。所以能見吉凶者。以星月反映日光而明。亦有其常。如有災變。則兩間之大氣必先變。而射光之反映。與其所顯之常象。亦自有其不同。因之乃知其自然運行之是與失是矣。是則吉。失是則凶。是以能斷也。故曰。所以斷也。

子曰。書不盡言。言不盡意。

家人外巽爲書。覆睽。內兌言蹟。則書不盡言。屯外坎爲意。覆蒙艮阻。則言不盡意。然則聖人之意。其不可見乎。

聖人之意。如不可見。則人亦物耳。眞如孟子所云。萬古如長夜矣。是以設問以顯意。子曰。聖人立象以盡意。設卦以盡情僞。

意藉象顯。明象則可隨時位以盡意。情藉卦現。明卦則可隨卦爻以盡情僞。

繫辭焉以盡其言。

言爲人之心聲。雖云稱名取類。繫卦辭、爻辭、象辭、彖辭、說卦、雜卦、繫辭。未可以盡也。其所以言盡者。辭出於象。象與天地準。兩間之變化。不外陰陽、剛柔、仁義、時位之是與失是。六爻發揮。情見乎辭。在能反三類化耳。是以言氣則含質。言體則有用。言奇則有偶。

言微則見顯。言小則見大。通乎古今。貞夫一理。知二知十。存乎其人矣。是以能盡言盡意也。

變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。

參伍錯綜以盡利。風雷鼓舞以盡神。盡利則變通不窮。盡神則鼓舞不測。而宇宙爲人之宇宙。發展亦無疆矣。盡意在象。盡情在爻。盡利則尙變通。盡神則事鼓舞。聖人之啓發訓勉人也。亦盡仁與義矣。

以上言法象變通、備用、判斷是非。皆有賴於聖人。及藉著龜以顯之。

乾坤其易之緼耶。

緼。藏也。乾坤在中。未發之象也。乾坤發。則易行乎其中矣。

乾坤成列。而易立乎其中矣。

乾坤成列。明乾坤錯。而成列八卦也。八卦成列。則六十四卦。三百八十四爻之時位變化立矣。故曰。而易立乎其中也。

乾坤毀。則无以見易。易不可見。則乾坤或幾乎息矣。

毀。消毀也。見易則天地交而萬物蕃。於是有死有生。成終成始。易不可見。則天地閉。無死無生。無終無始。寂然不動。而乾坤不可見矣。故曰。乾坤毀。則无以見易。雖然。精氣不

滅。是以又言。乾坤或幾乎息矣。

大凡氣質聚於此者。則散之於彼。聚於彼者。則散之於此。聚之則息而生。散之則消而死。不生不死。則變不可見。是以幾乎息也。

是故形而上者謂之道。形而下者謂之器。

道無形。隱而未顯。不可測也。故曰。形而上者謂之道。器有形。各如其分。可見可測矣。故曰。形而下者謂之器。

化而裁之謂之變。推而行之謂之通。

乾施坤化。不可亂也。過與不及。裁之以盡仁。故謂之變。動則變。變則通。推而行之以合義。故謂之通。乾坤成家人與屯。裁之而不兩貞。則震巽風行。而坎離流通。乾爲衣。裁爲乾變離象。推爲坤變艮象。

舉而措之天下之民。謂之事業。

乾坤成家人與屯。則有天下。舉措皆屯內震反艮象。民與事業。皆屯中爻坤象。乾坤相參。成家人與屯。則制禮作樂。經論節度。故曰。舉而措之天下之民。謂之事業。是以人之事業。在爲生民服勞。在爲天下之生民服勞也。力惡其不出於己也。

以上言乾坤亦有毀時。道在化民爲民。出力服勞於民。乃可謂之爲事業也。

是故夫象。聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。」

重出。

聖人有以見天下之至動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉。以斷其吉凶。是故謂之爻。」
重出。

極天下之賾者。存乎卦。

極中也。賾。情也。亦雜也。中天下之情者。在卦象。卦爻二五正。成家人。則情中。家人覆睽。則情雜矣。

鼓天下之動者。存乎辭。

乾初動。四行。內坤變震出帝。則鼓天下之動。辭投則情合。辭僞則情乖。言行。君子之所。以動天地也。故曰。鼓天下之動者。存乎辭。

化而裁之。存乎變。

乾德施則坤化。吉凶存乎時位。當視其時位以裁之。如日之於夏則可畏。於冬則可愛。非日有愛惡之不同。以時變也。日出於東。則此晝而彼夜。日下於西。則此夜而彼晝。非日有晝夜也。以位變也。是以同一禮樂制度。適於此者。未必適於彼。五方之民。各具其特性。故曰。存乎變也。

推而行之存乎通。

巽震正則行。離坎正則通。震反艮則推。通中也。上明禮法而下欲之。則通。是以合情則行通。通則可久而業大。反之則逆天。縱能風雲於一時。未有能久者也。

神而明之。存乎其人。

乾陽以感而動。則不測而神。九二見。內乾變離則明。成同人則存人。故曰。神而明之。存乎其人。同人具通天之明。神乎其人矣。是以顯幽致用。能同天下之人者。存乎其人也。默而成之。不言而信。存乎德行。

日月代明。春秋代謝。爲天地之默成。不言而信也。人之德行苟著。雖不言。人亦信之矣。乾德施。外乾變巽則行。反之爲兌則言。內坤變震則默。反之爲艮則成。信爲屯之中坤象。不言而信。成家人與屯而兩相耦。則不覆睽蒙矣。德行具足則參天。天何言哉。而易道行。故曰。存乎德行也。

以上於研易之原理、方法、應用。均加說明。神而明之。存乎其人矣。易爲君子謀。爲天下生民謀。往來變通。而裁之以陰陽剛柔仁義。以致其中和。所以覺後覺也。

喬氏易傳第十篇繫辭上卷之二十九終

喬氏易傳第十篇繫辭

卷之三十

寶應蔭岡喬樹森傳學長子一凡述聞

繫辭下篇

八卦成列。象在其中矣。

庖犧氏本仰觀俯察。以天一地二。合參之象。畫三乾。畫乾則有三坤。而並治乾坤初交。索則生三震、三巽。中交索則生三坎、三離。上交索則生三艮、三兌。三畫之八卦以成。天地之間。不外風雷水火山澤。陰陽剛柔仁義時位之變。而是與失是之象因顯。故曰。象在其中矣。

因而重之。爻在其中矣。

初畫八卦。原爲三畫。有天道、地道、人道焉。而重成六畫。變爲六十四卦。則三百八十四爻。在其中矣。故曰。爻在其中矣。至成列之重法。非一人一時也。大體已見於前。

剛柔相推。變在其中矣。

奇數剛。偶數柔。三百八十四爻。以時位之關係。參伍錯綜。則變在其中矣。

繫辭焉而命之。動在其中矣。

繫辭者。顯藏卦爻動象之意也。是以卦辭爻辭。皆繫辭也。繫所以拘本。辭所以載道。道本於天。而顯藏於卦爻動象之中。命之辭。斷其是與失。是以達道意也。漢後諸儒。多不究卦爻之動象。每就辭以臆意。致所出之意。每與卦爻之動象無關。致易日晦矣。

吉凶悔吝者。生乎動者也。

動則是與失。是生。是則吉。失是則凶。小疵則悔吝。

剛柔者。立本者也。

剛柔者。立地之道也。地承天時行。萬物以之形焉。類聚羣分。有條理系統而不亂。人以之靈。仁義以之名。故曰。立本也。

變通者。趣時者也。

物以時位而變。趣時所以求是而適應。非尙現實而物化也。若夫超時與位。則亦不變自通矣。

吉凶者。貞勝者也。

貞者。正也。合於道也。勝者任也。不失是也。貞勝者。正者勝也。動則是與失。是生。而吉凶見。正而合於道。吉則任吉。凶則任凶。不離道以徼倖。雖凶亦吉也。是以禮言。臨財毋苟。

得。臨難毋苟免。孟云殺身以成仁。捨身以取義。故曰。吉凶者。貞勝者也。

天地之道。貞觀者也。

貞。正也。觀。說文曰。諦示也。又諦。審也。乾坤參。乾初動四行。外伍爲觀。是以曰觀。成家人與屯。則天地之道。正示於人矣。故曰。天地之道。貞觀者也。

天地正示於人。則人亦當效法於天。正其觀也。

日月之道。貞明者也。

乾二行。坎離皆正。則日月正明而不過。故曰。貞明者也。

日月正明。則燭火不可與爭光矣。

天下之動。貞夫一者也。

一者道也。道立於一。分之則萬。合之則仍本於一大。故曰。貞夫一者也。

貞夫一。則天下之動不亂矣。貞夫一。則坎離正。而能致中和矣。

以上言觀象命名。本於天然之正道。

夫乾。確然示人易矣。夫坤。隤然示人簡矣。

確與塤通。土高也。乾健象。隤下墜也。坤順象。乾純陽二見。內乾變離。外坤變坎。則日月高明。故曰。確然示人易矣。坤純陰。乾四從。坤初來。則巽入而龍潛勿用。故曰。隤然示人

簡矣。簡爲乾坤交成屯之內震象。

爻也者。效此者也。

效乾坤易簡之動。

象也者。像此者也。

像乾坤易簡之意。

爻象動乎內。吉凶見乎外。

爻象動於卦之內。吉凶現於卦之外。情是則吉。失是則凶。是以事幾動於人心。而吉凶則現諸行爲。人心內也。吉凶外也。其幾如是也。

功業見乎變。

動則變。變則通。而發爲事業。未可以執也。故曰。功業見乎變。是以事睽。覆之爲家人則順。然變須不離本。變須不離道。變須合乎志而表裏若一。否則亦凶矣。

聖人之情見乎辭。

聖人斷是與失是。陰陽剛柔仁義。與人爲善之情。見乎聖人之繫辭。

天地之大德曰生。

乾初德施。內坤變震出帝爲大爲生。震仁。故曰。天地之大德曰生。

聖人之大保曰位。

保字從孟氏。合象。保。任也。今本作寶。大保猶言大任。聖人之大任在位。而位爲時位之位。天地變化。消息盈虛。皆時位之關係。此位非權位之位也。聖人任之。則可以安天下。而使人各得其所。故曰。聖人之大保曰位。聖人視富貴如浮雲。行一不義。殺一不辜。雖得天下不爲也。況寶世俗之權位乎。大保爲成屯之內震象。聖人指九五。何以守位曰仁。

仁者人也。乾坤交成家人與屯。屯內震爲仁。內震反艮則爲人。仁義所以立人之極。未有人而不仁。而能大任者。故曰。何以守位曰仁。何以聚人曰財。

乾成家人。則聖人在位。坤成屯。則財才聚而物盈。人自歸之矣。是以曰。何以聚人曰財。理財正辭。禁民爲非。曰義。

乾坤成家人與屯。內乾變離得正則財理。外乾變巽反兌則辭正。錯之則以益貞。成益內震外巽爲禁。中坤爲民。家人覆睽屯覆蒙爲非。相耦不覆睽蒙。則禁非而合義。故曰。理財正辭。禁民爲非曰義。義爲巽反兌象。

正德、利用、厚生、惟和。則生產疾。分配均。消費寡。而財理矣。修辭立其誠。而辭正矣。

以上伸言卦爻之功能得失。

古者庖犧氏之王天下也。

十口相傳爲古。古記卽前人之德行經驗傳述也。古爲乾象。王讀旺。史稱庖犧氏以木德王。人首蛇身。教民佃漁。已火食矣。爲我文明進化。集初古之大成者。庖犧爲人之首領。而以龍蛇爲徽幟。是以傳言人首蛇身也。

仰則觀象於天。

觀察日、月、星、辰之象於天。以研天文。天河如龍馬。庖犧以之爲徽號。因傳龍馬負圖。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。

觀察風、雷、山、澤之法於地。鳥獸飛走之文於物。與四方五土山河之所宜。以研地理。禹敷九州。周室灼龜卜營新邑。因傳洛龜負書。

近取諸身。

爲首、爲腹、爲手、爲足。以近證驗於身。

遠取諸物。

爲牛、爲馬、爲火、爲水。以遠證驗諸物。

於是始作八卦。

本觀察證驗之所得。法陰陽之象。倚奇偶之數。作八卦以合自然之大化。而準諸天地。以範圍於人物。

以通神明之德。以類萬物之情。

乾坤未動。超時與位。感而通之。則德施而神顯。物有不齊。若者剛。若者柔。若者大。若者小。若者善。若者惡。依其情偽環境。分析歸納而類之。則並育而不相害。此爲我正德之開始。

超時。則時間之觀念无。超位。則空間之觀念无。无則生有。由零而一。而二而三。而萬物之情乃現。乃類。神明之德因顯矣。結繩而爲罔罟。以佃以漁。蓋取諸離。

初民結繩以記事。今日未開化之生民。猶有行之者。庖犧氏結繩爲網。以佃。爲罟。以漁。而取象於離。離明。若蛛網。罔罟象之。離爲佃坎爲漁。故曰。結繩而爲網罟。以佃以漁。此明網罟佃漁。取象於離。今本結繩之上。多一作字。

網所以羅禽。罟所以漁魚。禽魚係初民生活之所資。爲我先聖利用厚生之開始。

庖犧氏沒。神農氏作。斲木爲耜。揉木爲耒。耨耨之利。以教天下。蓋取諸益。

神農氏教民稼穡。爲我農業之開始。益中爻坤艮。內震外巽。用恒。耜爲耒首。直木所製。

入動於土中。巽震象。斷木爲耜。取象於兌震。耒爲耜柄。曲木所製。巽象。揉木爲耒。取象於艮巽。益三與上正。則以泰貞。坤乾爲天下。離明。坎知。艮折。艮揉。巽命。震仁皆發。故又曰。耒耜之利。以教天下。此明耒耜之利。取象於益。又耨字。前賢以爲耜字之訛。是也。耒耜爲我發明機械之開始。揉本作燥。說文。燥。屈伸木也。

日中爲市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。

噬嗑內震外離。中艮。用井。井位上值天市。噬嗑。震日東出。井。離日在中。故曰。日中爲市。噬嗑五小往。則外離變乾爲天。井二來。井內巽變艮爲致。艮亦象人。故曰。致天下之民。離爲貨。二來變乾。則有天下。故曰。聚天下之貨。上與三交。則成革耦蹇。故曰。交易而退。內外皆正。故曰。各得其所。成革與蹇則易代。而爲交易之大者。賈秦之徒則盜耳。此明作商賈以通有無。取象於噬嗑。爲我發明貿易之開始。

神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。

黃帝軒轅氏。亦號歸藏氏。因連山而作甲子。命之曰歸藏。神而化之矣。堯則曆象日月星辰。敬授人時。舜則璿璣玉衡。以齊七政。黃帝堯舜繼庖義神農氏作。通其變。而法乾之健。法坤之順。使天下之民。化以宜之而不倦。不倦卽乾健象。宜之卽坤順象。健則不倦。順則宜之矣。

易窮則變。變則通。通則久。是以自天祐之。吉无不利。

順天之變。則不窮。應人之變。則可通。通則可久。故曰。自天祐之。吉无不利。天亦民之表也。書云。天聰明。自我民聰明。天明畏。自我民明威。天之視聽。自民也。

黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。

乾爲衣。坤爲裳。天道易簡。乾二行則衣垂。乾成同人。坤成比。比外坎而由乾成。則爲玄衣。同人內離由坤而成。則爲黃裳。故曰。垂衣裳。成家人與屯。則健順行正。彛倫攸紘。故曰。垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。衣裳本於象數。以合天地自然之律。則大本正而禮義有制。此明垂衣裳而治天下之法。取象於乾坤。爲我衣冠政治之開始。亦禮讓式之民主自由制也。

剡木爲舟。剡木爲楫。舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。

渙。外巽內坎。木浮水上。九五當位。用豐。坤爲虛。五動二行。中震變坤。則木虛。豐外震變兌。則直木剡於兌。金而爲虛舟。故曰。剡木爲舟。此舟卽獨木舟也。今人猶有用之者。豐內離炎。六二中巽爲木曲。豐外震變兌口。四從變坎耳。則象楫。故曰。剡木爲楫。剡剡皆離象。坎爲通。九五中艮而失應。本象不通。九二往而伍之以坎水。則通。四來外坎內離成既濟。故曰。以濟不通。渙成益。內震中坤爲遠。中艮爲致。則致遠。故曰。致遠。乾坤爲天

下。故曰。以利天下。此明舟楫之利。取象於渙。爲我發明水上交通之開始。豐外震動而致遠。中巽內離。生風而升火。亦風火噴汽之象也。

服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。

隨。內震外兌。中爻巽順艮止。參。疊。隨三不當位。行則疊上伐之。疊外艮變坤爲牛。隨成革。則坤牛巽服。故曰。服牛。初從四行。內巽變乾爲馬。四馬爲乘。疊成泰。而乘乾馬。故曰。乘馬。坤厚。重象。隨三往。中爻變乾。外艮變坤則引重。故曰。引重。震坤爲遠。疊外艮中震。上伐外艮變坤則致遠。故曰。致遠。乾坤爲天下。成革外兌則利。故曰。以利天下。此取象於隨。爲我發明陸上交通之開始。亦列車牽引相隨之象也。

若夫隨三行。火以風逆。風以火順。騎氣御風。引重而致遠。以利天下之民。則又爲後賢所明之交通工具矣。

重門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。

復內外相綜成豫。則震驚而鳴。中艮內坤爲門。艮亦阻象。參。小畜。上擊之於三。豫中變巽爲重門。中兌爲柝。故曰。重門擊柝。豫成小過。內艮爲待。小畜成需。則有不速之客。豫成明夷。則客爲暴客。故曰。以待暴客。此取象於豫。爲我發明設防之始。

豫。雜卦曰。怠也。怠。讀怡。凡事豫則立。是以能悅也。於此可證豫爲豫防豫備之豫。非僅

爲豫樂之豫也。

斷木爲杵。掘地爲臼。杵曰之利。萬民以濟。蓋取諸小過。

小過外震內艮。中爻巽兌。用中孚。中孚於時爲子。小過則有午象。午卽古文之杵。故小過爲杵。艮手持以巽木。斷以兌利。故曰。斷木爲杵。中孚象離而中虛。故中孚爲臼。中孚二行。則內兌變震。中坤則掘地。故曰。掘地爲臼。以益貞。益中坤爲萬民。小過成既濟。故曰。萬民以濟。此取象於小過。而爲我發明杵臼養生之始。

弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。

睽內兌外離。用蹇。而蹇已正。弦木。曲木也。巽象。矢爲直木。震象。九四睽孤。外離內兌。二正於五。外離爲乾玄。中爻巽木。故曰。弦木爲弧。內兌變震。故曰。剡木爲矢。上伐於三成革。故曰。以威天下。此明弧矢之利。取象於睽。而爲我發明攻遠之兵器。以征無道之開始。

上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下宇。以待風雨。蓋取諸大壯。

大壯內乾外震。用觀。大壯內乾爲古。觀外巽爲入爲高。則爲上古。中艮爲人而穴居。內坤伍乾爲野。故曰。上古穴居而野處。九四爲世。九二見而居五。則爲後世之聖人。大壯成革則易世。外錯成大過則四棟隆。四行觀成益。外巽則爲宮室。是以四體外震爲上

棟。往觀內坤變震則爲下宇。益外巽廟。故曰。上棟下宇。益外巽爲風。大壯成革。四行以貞。則外震變坎爲雨。待對待也。防禦也。爲益之中艮象。故曰。以待風雨。此取象於大壯。爲我發明宮室。安土敦仁之開始。

古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期無數。後世聖人。易之以棺槨。蓋取諸大過。

大過內巽外兌。中爻乾乾。乾爲古。而四不當位。用頤。內外相綜成中孚。內兌外巽。中艮爲人爲尸。反覆於巽薪之中。大過中乾爲衣。頤中坤爲厚。中乾中坤相伍爲野。故曰。厚衣之以薪。葬之中野。艮土爲封。震木爲樹。艮土不動故不封。震木不動故不樹。封樹所以識表也。成需與明夷。則喪期無數。大過九二現以益貞。益世三。則九五爲後世聖人。頤成益。內震木外巽木爲棺爲槨。中艮爲人。棺所以藏形。槨所以辟土。無令近棺也。中坤爲土。故曰。易之以棺槨。此取象於大過。爲我發明棺槨。送死之開始。

上古之時。人衣樹葉獸皮。故死衣之以薪而不飾。葬之中野。生死別處。亦所以奪孝子之思慕以漸也。於當時亦云盡孝矣。

上古結繩而治。後世聖人。易之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬。外乾爲上古。姤遇覆夬。夬爲書契。用剝。五當位而二往。剝外艮變巽。爲結爲繩。四從外

兌變坎爲治。以益貞。故曰。上古結繩而治。九五爲聖人。二往成革與觀。而伍於九五。觀世四。則九五爲後世聖人。觀外巽爲書。革外兌爲契。故曰。後世聖人。易之以書契。剝成觀。中艮爲官。中坤爲百爲萬爲民。上伐於三成蹇。外巽變坎爲治。內艮伍於革之內離爲察。故曰。百官以治。萬民以察。此取象於夫。爲我發明文書之開始。

以上十二卦。係示尙象制器。亦示發明創造之初。皆依據易象。以略舉例者。首四卦。謂由佃漁而農耕。由農耕而商賈。由商賈而進於精神文明。中四卦言水陸交通。治安民食之重要。後四卦言治兵以安人。治宮室以居人。治棺槨以葬人。治文書以察人。生民之大要備矣。謀天下國家者。苟能隨時代之健順。以日新其德。粗者精之。縝者顯之。發前人所未發。通前人所未通。象前人所未象。成前人所未成。俾人能各得其所。各致其生。而成爲一社會大團體。斯亦可謂合於易道。而爲後世之聖人矣。是故易者。象也。

天地變化。皆有其象。易之變化。卽天地萬物之變化。天地萬物之象。亦卽易之象也。象也者。像也。

象卽形像。聖人取象制器。以利生民。而經論萬有也。象者材也。

材卽裁。象卽斷也。裁萬物以象數而出意也。

爻也者。效天下之動者也。

動則變。效天下之動。卽效天下之變。亦所以顯天下之象。

是故吉凶生。而悔吝著也。

動則有是與失是。而吉凶悔吝生。

以上言初民尙象制器。以利生民之示例。

陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也。

震坎艮皆多陰。一君而二民也。巽離兌皆多陽。二君而一民也。

陽卦奇。陰卦偶。

陽卦之數奇。故多陰。陰卦之數偶。故多陽。

其德行何也。陽。一君而二民。君子之道也。陰。二君而一民。小人之道也。

乾陽爲君。坤陰爲民。陽卦一君視二民。二民共事一君。則忠孝著而家邦安。故爲君子之道。陰卦二君爭一民。一民分事二君。則姦宄生而家邦危。故爲小人之道。陰陽奇偶之德分矣。

以上言陰陽剛柔之道。

易曰。憧憧往來。朋從爾思。

解見咸卦九四爻辭。

子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。

乾坤爲天下。坎爲思。需坎則慮。震爲塗。明夷外震則殊塗。咸用損。四正於初。以泰貞則定於一。故曰。天下何思何慮。錯之爲需與明夷則殊塗。明夷與需內伍爲同人。外伍爲師。錯之仍以泰貞則同歸。故曰。同歸而殊塗。而六十四卦之變動。皆以能貞爲正則一也。故曰。一致而百慮。天下何思何慮。

日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。

咸初行。成既濟。則日往而月來。咸四行。成既濟。則月往而日來。推爲艮象。往來相推則生明而不息。

寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。

坎位北爲寒。離位南爲暑。成既濟。坎寒在外。離暑在內。則寒往暑來。覆爲未濟。離暑在外。坎寒在內。則暑往寒來。乾旋坤轉。反復相推。則冬寒夏暑迭更。而歲成矣。

往者。屈也。來者。信也。屈信相感。而利生焉。

信讀伸。詩擊鼓。不我信兮。信同伸。位不當。故屈而往。來而位當。故伸。是以曰。往者屈也。

來者信也。往於彼則來於此。往以來也。來以往也。往以屈也。來以伸也。是以利生焉。尺蠖之屈。以求信也。龍蛇之蟄。以存身也。

尺蠖爲毛蟲之一種。其行先屈後伸。故曰。屈。以求伸也。蟄。陽潛陰藏也。虞翻曰。龍潛而蛇藏。陰坤爲身。龍蛇爲存身而蟄。故曰。蟄。以存身也。此蓋借尺蠖龍蛇。喻陰陽往來屈伸之理有時也。

精義入神。以致用也。利用安身。以崇德也。

乾坤感。陽往爲精。坤陰來應爲義。如否三與上綜成威。則天地交而萬物通。乾精兌義。坤身以致用。故曰。精義入神。以致用也。否用泰。內坤爲身。三行成威。內坤變艮則爲人。用泰以貞。則坤身安。而休否之德勝。故曰。利用安身。以崇德也。

過此以往。未之或知也。

此句理有不同。疑爲衍文。易與天地準。雖百世可知也。下文既云窮神知化。如之何又言未之或知也。以此求之。威象終未能得。然見仁見智。既有不同。則利用自異。此殊塗之所以同歸。道不同。不相爲謀。過此以往。或指非吾一以貫之之爲道也。可以存而弗論矣。

窮神知化。德之盛也。

否之上九神窮。與六三綜正。上傾成威。天地感而萬物通。則窮神而知化。成威初從。四以泰貞。則否外變坎知。內化離禮。二五中正。故曰。窮神知化。德之盛也。

神。自然之境界也。窮神則自然之境明。化。時位變也。知化則自然之神通。人能窮神知化。即可與天地參矣。是以云德之盛也。

易曰。困於石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。

解見困卦六三爻辭。

子曰。非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。

困三中巽爲名。用賁。上之艮石來。則困于石。成需與明夷。無名而喪。故曰。非所困而困焉。名必辱。困成大過。內坎變巽。而伍於明夷之內離。則爲蒺藜。外艮變坤爲身。成明夷。則身必危。故曰。非所據而據焉。身必危。非所據而據之。以其未據於震仁兌義。反乎有家之道。而身不可安也。

既辱且危。死期將至。妻其可得見耶。

六三動。賁上伐之。成大過與明夷。則本末弱而喪。故曰。死期將至。賁中震爲夫。困中巽爲妻。成需。則困內坎變乾。巽妻兌折。是以其妻不可得見也。

六三動。招過而喪。以其非所據而據之也。是以聖人惜之。

易曰。公用射隼于高墉之上。獲之。无不利。

解見解卦上六爻辭。

子曰。隼者。禽也。弓矢者。器也。射之者。人也。

解參家人。隼坎象。弓矢坎離象。器坤象。射艮象。人即家人之人。亦艮象。上六位當行則家人上九被動。而征於解三之中離。故曰。射之者人也。

君子藏器於身。待時而動。何不利之有。

解之六爻。僅上六當位。而世在九二。君子指九二言。藏爲坤象。身亦坤象。時離象。上動則解九二不可得正。成泰。外坤中震。則九二不可利見。故曰。君子藏器於身。成泰用否。則九二利貞。朋亡而正於五。內乾變離。外坤變坎。中震亦變離時。故曰。待時而動。以益貞而爲大作。故曰。何不利之有。

動而不括。是以出而有獲。語成器而後動者也。

括。弓開。矢與絃會。阻而待放也。爲巽兼艮象。解之上六行。則九二不可利現。成恒則不恒其德。於上亦則有振恒之凶。動而括矣。四行成臨。中坎變坤爲器。於上六九二。均無不利。則成器而不括。故曰。動而不括。如是而上行。則出以泰貞。故曰。出而有獲。語成器而後動者也。

子曰。小人不恥不仁。不畏不義。不見利不動。不威不懲。

噬嗑用井。六五小人得勢。坎正則知恥。五小中坎失正則不恥。內震爲仁。噬嗑成豐。內震變離則不仁。故曰。小人不恥不仁。兌爲義。噬嗑成豐。中坎變兌失正則不義。畏威皆震象。變離則不畏不威。故曰。不畏不義。所參爲井。井市爲利。內巽亦市利三倍象。初動井成需。噬嗑成頤。五小不可得實而不動。故曰。不見利不動。噬嗑上伐於三。雷電並作則威。用獄則懲。成明夷。耦需則不懲。故曰。不威不懲。

小懲而大誡。此小人之福也。

懲小可以誡大。能戒滅趾。則不至滅頂。故曰。小人之福也。

易曰。履校滅趾。无咎。此之謂也。

此噬嗑初爻之辭。履校。小懲也。噬嗑內震爲足。於初爲趾。亦震反艮象。初時行。成明夷則滅趾。小懲能改之以禱天。則補過。故曰。无咎。

善不積。不足以成名。惡不積。不足以滅身。

陽長爲善。陰長爲惡。得是爲善。失是爲惡。巽爲名。五小得勢。本不善也。時行成蹇。革俱正。則善。革外兌得正。亦善象。而中乾陽積。是積善以成名也。噬嗑初行滅趾。本已不善。上行則成豐致刑。中兌失正爲不善。成明夷則喪。外坤爲身而陰積。是積惡滅身也。故

曰。善不積。不足以成名。惡不積。不足以滅身。誠之哉。

小人以小善爲无益。而弗爲也。以小惡爲无傷。而弗去也。

小人指六五。行則井之九二來。而五小改善。噬嗑成益。五小弗爲則無益。故曰。小人以小善爲无益。而弗爲也。五小不行。初來外離變艮則惡小。未成明夷則無傷。故曰。以小惡爲无傷。而弗去也。成明夷。則傷至矣。

故積惡而不可揜。罪大而不可解。

噬嗑五揜於外離。變坤則惡積。揜爲艮象。初來外離變艮則可揜。上從外離變坤。則不可揜。噬嗑成豐。外離變震而致刑。用獄則罪大。外伍爲解。覆之爲蒙。則不可解。

易曰。何校滅耳。凶。

此爲噬嗑上九之爻辭。不誠於滅趾之小懲。而終有滅頂之凶。可以爲鑑矣。

子曰。危者安其位者也。亡者保其存者也。亂者有其治者也。

否五中正。而六二應。用泰。否內坤中艮如虎尾。反泰。外坤尾動。故危。否爲息卦。用泰。泰貞。否成益則安。故曰。危者安其位者也。安爲益象。否反泰外坤中震。則震尾動。啞人而亡。否不反。用泰。三從。則內坤變艮得正。爲保爲存。故曰。亡者保其存者也。三從則上被動。否成威。兌艮皆正。而泰上命亂。貞則外坤變坎爲治。故曰。亂者有其治者也。

是故君子安而不忘危。存而不忘亡。治而不忘亂。

否用泰。九五行。則泰六五與二綜正。而否可以成威成益。可以泰貞。是以能安、能存、能治也。

安不忘危。存不忘亡。治不忘亂。在親君子遠小人。就有道而正焉而已。是以身安而國家可保也。

泰外坤爲身爲國。否成威。內艮則身安。泰貞則國事定。是以身安而國家可保也。易曰。其亡其亡。繫于苞桑。

解見否卦九五之爻辭。

子曰。德薄而位尊。知少而謀大。力小而任重。鮮不及矣。

鼎用屯。九四離體公位。焚如死如。居九二之上。故曰。德薄而位尊。九四中兌爲少。離體伍於外坎爲知。則知少。中兌亦謀象。居初則成大畜。內巽變乾伍震。則謀大。故曰。知少而謀大。屯之內震爲力而潛於四。中艮爲小。中坤爲重。故曰。力小而任重。人而德行未修。知識幼稚。能力弱小。而使之位尊。以謀國家之大事。未有不敗者也。故曰。鮮不及矣。敗則鼎四需於泥而名辱。生民災矣。易曰。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。言不勝其任也。

解見鼎九四之爻辭。

子曰。知幾其神乎。君子上交不諂。下交不瀆。其知幾乎。

幾。動之微也。陽初動爲幾。震初變成豫。至二則成解。豫四行成復。則萬化之幾動。中坎爲知。陰陽不測爲神。故曰。知幾其神乎。乾坤四錯。坤成豫。用小畜。豫二位當。上交則小畜九二現。豫外震變兌成萃。有位得正。兌爲言。失正則詔。不失正則不諂。故曰。上交不諂。四正於初則下交。成屯則難。覆蒙則瀆。成屯以耦於家人。則不覆蒙。故曰。不交不瀆。屯三君子知幾。故曰。其知幾乎。不諂不瀆。知所以自處也。

幾者。動之微。吉之先見者也。君子見幾而作。不俟終日。

動之微。則吉未形而兆先見。六二幾動則成解。覆蹇則爲蹇蹇之王臣。故曰。吉之先見者也。君子指小畜之九二。成復則幾作。倘豫四正初。小畜上來成需與明夷。則終日而災。六二行。則小畜之九二先現。小畜成家人而豫成萃。四從正初成屯。則不終日。故曰。君子見幾而作。不俟終日。君子知幾。此君子之所以爲君子也。

易曰。介于石。不終日。貞吉。

解見豫六二之爻辭。

介如石焉。寧用終日。斷可識矣。

介爲幾介。震初躍豫九四象之。豫中艮爲石。故曰。介如石焉。石可轉也。是與失是之幾爲介。如石之可轉動也。君子見幾而作。倘俟其成明夷。終日而災。再行補其不是。則遲矣。六二行則九二來應。成萃。則不失時。萃外兌。故曰。斷可識矣。

君子知微知章。知柔知剛。萬夫之望。

微卽幾微。震初變成豫則知微。章卽威章。六二行。爲王臣則知威章。故曰。知微知章。二偶而中則知柔。二行而五正中則知剛。故曰。知柔知剛。夫卽震夫。小畜九二見。豫成萃則有位。由萃成屯。月盈爲望。內震爲夫。中坤爲萬。故曰。萬夫之望。

子曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。有不善未嘗不知。知之未嘗復行也。

顏。說文曰。眉目之間也。乾坤初動。成復與小畜。小畜內乾爲首。中離爲目。外巽爲眉。顏象也。復內震反艮爲子。因以顏氏之子象之。故曰。顏氏之子。幾。動之微。顏子聞一知十。知微卽知章。知有復與小畜。卽知有剝與履。故又許之曰。其庶幾乎。庶幾。近是也。兌正則善。小畜覆履。內兌失正。則爲不善。震正則仁。復內震元吉。復覆爲剝則不善。坎爲知。成明夷則喪。故曰。有不善未嘗不知也。顏子不貳過。故曰。知之未嘗復行也。

孔子於回不稱回。而稱爲顏氏之子。以其所言。須合此卦此爻之象也。故曰。顏氏之子。言回則回字無所取象矣。是以易之辭。皆由卦爻動象辨證而來。孔子所繫之辭。

未有不依於卦爻之象。而繫之者。宋儒失察。伊川自謂於易所知者辭。實則卦爻之動象不明。則辭之所以繫。亦未能或知也。彼之所解者。僅據所繫之辭。以其所知。以臆測理耳。理縱成說。未可謂爲已知易之辭也。而宋後志祿諸儒。未敢或違。因乃推崇其說。以訛傳訛。久之則視爲常理。誤人亦大矣。至孔子因借顏氏之子。以發揮復初之爻意。亦開後世以史證經之例矣。

易曰。不遠復。无祇悔。元吉。

解見復卦初爻之爻辭。孔子以顏氏之子之德行明之。

天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬物化生。

絪縕。一作氤氲。玉篇曰。元氣也。醇。說文曰。不澆酒也。亦卽元始氣化之酒名。與純通。構。合也。精。靈也。損內兌少女。外艮少男。六三行則內兌變乾。外艮變坤。天地之元氣相接。交泰而萬物通。故曰。天地絪縕。萬物化醇。損用咸。內外綜之亦咸。男下女而感應。男女靈合而生新。男女亦天地陰陽雌雄也。故曰。男女構精。萬物化生。

易曰。三人行則損一人。一人行則得其友。言致一也。

解見損卦六三之爻辭。

損外艮人。三世以中震行。震數三。故曰。三人行。三行內兌變乾。外艮變坤。天地兩大而

已。故曰。則損一人。又損參成。成泰則反否。否六三行。內坤變艮。艮獨則爲一人。外乾變兌。男下女成咸。故曰。一人行則得其友。成咸。覆之則有恒。天地陰陽男女。合而生新。一也。故曰。言致一也。

子曰。君子安其身而後動。易其心而後語。定其交而後求。君子修此三者。故全也。

此係伸益卦上九之辭意。益以泰貞則安。六三中爻坤艮爲身。上九動則成既濟而俱正。故曰。安其身而後動。上既居三。則外巽中坤皆變坎心。恒初與四綜成泰。中兌爲語。故曰。易其心而後語。上九行。內震變離。成既濟則定。恒成泰。中震反艮爲求。故曰。定其交而後求。君子指三。上居於三成既濟。三爲震數。故曰。修此三者。以泰貞。故曰。全也。危以動則民不與也。懼以語則民不應也。无交而求。則民不與也。莫之與。則傷之者至矣。上與字。讀興。疑爲興字訛。與。託也。興。起也。益。世三。內震。三行上正。有震之興象。而無兌之許象。益上九高亢故危。以亢而動暴。中坤爲民。變坎則民心變。內震變離則定。而民不與。亦即民不同情也。故曰。危以動。則民不與也。益用恒。六三行。則恒初四綜正成泰。中震外坤。則百里驚懼。中兌爲語。坤在震上。則民遠。故曰。懼而語。則民不應也。益用恒。益貞。恒成泰。兩不相交。益中艮互觀則求。覆臨則坤民與。不覆臨。則坤民不與。故曰。無交而求。則民不與也。上伐於三爲至而貞則不交。錯明夷則傷。故曰。莫之與。則傷之者

至矣。

易曰。莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。

解見益卦上九之爻辭。

以上先後所舉十卦十一爻辭。伸言觀象斷辭。顯微闡幽。而出事物之理。所以舉二隅。俾人反三也。而十一亦天五地六之合數。亦一也。

子曰。乾坤其易之門邪。

乾坤往來則易作。闢戶之謂乾。闔戶之謂坤。故曰。乾坤其易之門邪。經參伍錯綜。則六十四卦備。三百八十四爻變。故曰。乾坤其易之門邪。嘆贊之也。

乾。陽物也。坤。陰物也。

乾天坤地。乾男坤女。乾爲人王。坤爲人衆。故曰。乾。陽物也。坤。陰物也。以再伸陰陽易簡之理。是以凡一切陽物。皆可取象乾。一切陰物。皆可取象坤。

陰陽合德。而剛柔有體。

乾陽剛。坤陰柔。陰陽合德。則流形而有三。是亦零與一之所由來。合德則萬有矣。而反正合之論證。亦頗同之。惟我重生道。是以相成。而人重物道。是以相名也。

以體天地之撰。

撰讀算。算也。周禮夏官大司徒。羣吏撰車徒。註撰讀算。陰陽合德生三。剛則數奇。柔則數偶。天地之數。五十有五。承其度數。以制禮樂法規也。

以通神明之德。

陽動則德施。震巽見則入神。離坎見則通明。故曰。以通神明之德。神。誠也。純乾也。寂然不動。感而遂通。乃成妙有。通明爲坎離正象。

其稱名也。雜而不越。於稽其類。其衰世之意耶。

其指易。乾坤交。則稱名家人與屯。稱名蹇革。稱名需與明夷。以家人言。外巽內離。爻相雜而文著。得正。故不越。屯內震外坎同之。越爲震在外象。易稱萬物之名。皆象其自然。故能類聚羣分而不越。於稽。考也。乾象。震坎艮爲乾類。巽離兌爲坤羣。於稽其類。猶言嘗考其類也。衰世爲乾初陽潛成復。與反剝象。復初上下无常。正君子經論之時也。剝上碩果不食。正君子鼎革之時也。故云。衰世之意耶。耶。疑辭也。爲中坎兼坤象。衰世。否三包羞。益三用凶事之世也。殷周際也。

以上言易之門在乾坤。而稱名則寄意於殷商衰世之事。

夫易。彰往而察來。而微顯闡幽。開而當名。辨物。正言。斷辭。則備矣。

夫易句。彰往句。而察來句。而微顯闡幽句。開而當名句。辨物句。正言句。斷辭句。有此九

者。則易之辭備矣。上節漢人斷句無誤。而宋之元晦等。反疑其有誤。於易未達也。乾坤參乾初動。則四往成小畜與復。外乾變巽。則彰往而顯微。內坤初來變震。則察來而闡幽。開即貞也。古者鑿龜。所以使開而得兆也。開而當。則生新而得兆。是與失是以顯。則名不當則亂。乃不名。名爲巽象。辨言斷辭皆兌象。物爲坤象。物有本末終始。辨之以定類聚羣分。言有顯微虛實。正之以見情僞曲中。辭有難易吉凶。斷之以決是與失。是。能如上言。則於易亦備矣。而往來顯幽成小畜與復。亦隱喻殷衰而周將興也。

其稱名也小。其取類也大。

稱名小。則乾爲馬。坤爲牛。取類大。則乾爲天。坤爲地。馬牛何以能以天地取類也。乾健坤順也。

其旨遠。其辭文。其言曲而中。其事肆而隱。

解用家人。解外震內坎。九二伍離。上正於五則爲旨。四居於初成屯。內震中坤爲遠。故曰。其旨遠。其旨遠。則所見廣矣大矣。家人外巽反兌爲辭。內離爲文。故曰。其辭文。則所辨明矣。所斷正矣。兌爲言。解內坎水。九二不正爲曲。與五易位則中。故曰。其言曲而中。曲而中。言之微也。肆。陳也。解成屯則滿爲肆。中坤爲事。內震初潛爲隱。故曰。其事肆而隱。肆而隱。則其幾可見。而曰仁曰知。則存乎其人矣。

因貳以濟民行。以明得失之報。

貳本作式。爲陽正之副。亦卽正反兩面。而具窮通變化之能。用乾坤成家人與屯。則陰陽正負不同之用顯。家人用解。解之六五與二綜正。內坎變坤爲民。三往則家人上來。內坤變艮。而解成咸。家人成既濟則濟民。屯用鼎。鼎六五與二綜正。則屯之中坤三往。而鼎上來。鼎成咸。而亦既濟。故曰。因貳以濟民。家人與屯。內外俱正則得。覆爲睽蒙。則俱失正。得則吉。失則凶。得失關於人事。而吉凶則應之。故曰。以明得失之報。

以上言乾坤以式濟民。在辨陰陽、正負、本末、終始、先後。以明是與失是也。易之興也。其於中古乎。

虞翻以庖犧爲中古。庖犧以前爲上古。黃帝、堯、舜、爲後世聖人。非是。經文明言。易之興也。當殷之末世。周之盛德。當文王與紂之事。孔子去文王近七百載。是言夏商、殷紂、與文王之世爲中古。孔子據繙經述作之時言也。

作易者。其有憂患乎。

乾之初九潛而勿用。九二遯世。九三乾乾。九四无常。九五大貞凶。上九亢悔。此作易者之所以有憂患也。憂者。憂天地不測之患也。憂生民老少之未能安懷也。所憂道也。述而不作。爲孔子之謙辭。孔子生於憂患。而無其時。亦孔子之自道也。

是故履。德之基也。

艮變至五。成履而正中。正中爲德之基礎。故曰。德之基也。履。禮也。禮以致中。君子以辯上下。定民志。故曰。德之基也。

謙。德之柄也。

兌變至五成謙。君子以裒多寡。稱物平施。當位而正。卑不可踰。而不平則革之。故曰。德之柄也。

復。德之本也。

坤初變成復。復。陽初起而仁。可以見天地之心。正氣以長。而小人道消。故曰。德之本也。恒。德之固也。

震變至三成恒。恒。君子以立不易方。言有物而行有恒。故曰。德之固也。損。德之修也。

艮變至三成損。損下益上。君子以懲忿窒欲。與時偕行。故曰。德之修也。益。德之裕也。

巽變至三成益。益。損上益下。悅民無疆。裕矣。君子以見善則遷。有過則改。故曰。德之裕也。

困。德之辨也。

兌初變成困。辨爲兌象。和兌未疑則吉。困入幽谷則凶。君子以致命遂志。不失其所。而明辨晷。故曰。德之辨也。

井。德之地也。

震變至五成井。改邑不改井。安土敦乎仁。往來行危。君子以勞民勸相。故曰。德之地也。巽。德之制也。

君子以巽。申命行事。巽在牀下。柔順乎剛以度制。故曰。德之制也。

以上初伸九德。係就體言。

履。和而至。

柔履剛。悅而應天。和矣。履帝位而不疚。至矣。故曰。履和而至。

謙。尊而光。

謙用履。五行。中離。成蹇。朋來。王假有廟。而卑不可踰。故曰。謙尊而光。

復。小而辨於物。

坤成復。則乾成小畜。小即小畜之小。復內震陽潛。而小畜巽入。小畜覆履。則辨上下。定民志。故曰。復小而辨於物。

恒。雜而不厭。

雜。交錯也。恒內巽陰。外陽出震。成威則內陽艮止。外陰兌消。互爲循環。故曰。雜而不厭。艮在外象。不厭則久於其道矣。

損。先難而後易。

艮變至三則有限。用兌。兌變至三則來凶。故先難。成泰以貞則有得。故後易。

益。長裕而不設。

益裕用恒。故長裕。設卽天地設位之設。卦變多以益貞。以益貞。則多爲大作。故曰。益長裕而不設。設則方矣。長裕而不設。則應變多方。木道行。而與時損益矣。

困。窮而通。

水下於澤則洄。用賁上伐則窮。咸貞則通。始拘係而終來朱黻。故曰。窮而通。

井。居其所而遷。

井外坎安不改。五得位得正。則居其所。二行改邑。則遷大邑商爲大邑豐矣。故曰。居其所而遷。

巽。稱而隱。

巽申命。故稱。上窮而潛。故隱。用震變豐則多故而申命。成需與明夷。泥首牀下。而止諸

躬。故曰。巽稱而隱。

以上再伸九德。係就用言。

履以和行。

兌爲和。艮用兌。五變成履。履不處也。故曰。履以和行。和行。則雖履帝位而不疚矣。

謙以制禮。

謙用履。朋來而大人虎變。成蹇革以去故。故曰。謙以制禮。古者。非天子。不制禮。制禮。天子事也。改一代之制矣。

復以自知。

自坤象。坤初變成復。同於乾坤錯豫。豫四與初綜成復。豫四中坎爲知。中行獨復。故曰。復以自知。自知。成器而後動也。

恒以一德。

恒爲威覆。二五易位。則仍成威。貞夫一。故曰。恒以一德。一德。所以不貳也。

損以遠害。

損。內兌失正爲利口。上伐於三。則害生。九二行。內兌變中震。外坤。爲遠。損下益上成益。則吉而無害。故曰。損以遠害。遠害。求自安也。

益以興利。

利涉大川以立功。爲大作以勞民。故曰。益以興利。興利。以仁施而木道行也。

困以寡怨。

兌初變成困。內坎失正失和爲怨。用旅則親寡。故曰。困以寡怨。困而寡怨。去天下之獨夫也。

井以辨義。

坎三變成井。中震變兌。爲義爲辯。坎初陷而凶。成井則養。而守望相助。勞民勸相。取捨吉凶。須辯義之所在也。故曰。井以辯義。辯義。謀供天下生民之養也。

巽以行權。

巽進則成家人與屯。而王假有家。退則成需與明夷。而入地明滅。王假周興矣。明滅則殷夷矣。雖云天與人歸。而以臣夷君。則係行權。不可爲經也。故曰。巽以行權。

以上三伸九卦。取象於文王與紂之行事。亦隱喻周代殷之勢也。所取九卦。震巽艮兌。各統其二。於坤則一。而領之以履。上經取三。下經取六。亦參兩之數也。

易之爲書也。不可遠。

易有聖人之道四。道不遠人。遠則復之難矣。

爲道也屢遷。

易之道爲元。散之則萬。而物各有道。以時間空間之不同。故屢遷。乾坤成小畜與復。覆之則遷。履與剝。成同人與比。成夬與謙。成家人與屯。成革與蹇。成需與明夷。成六十四卦。易道以時位而變。故曰。屢遷。

變動不居。周流六虛。

乾坤變化。成既濟。六爻皆居。未濟。則不居。六虛。虛六位也。乾陽六位。坤陰六位。乾陽實則坤陰虛。坤陰實則乾陽虛。或上或下。或順或逆。或顯或隱。或去或來。以虛乃變動。周流六虛而無礙。此皆乾六龍之用也。

上下无常。剛柔相易。不可爲典要。唯變所適。

卦分內外。上卽外卦。下卽內卦。由外居內爲下。由內居外爲上。爻有奇偶。位正則有常。位如不正。則上下剛柔。反復相易。故曰。上下无常。剛柔相易。典要卽常範。爻之效動无常。因時因位而變遷。故曰。不可爲典要。唯變所適。

變以爻之效動。效動則此卦通彼卦。此爻通彼爻。擬議以象之。是以梨洲之言亦膠也。其出入以度。外內使知懼。

度。數也。其指爻言。爻動則顯陰陽、剛柔、仁義之象。出入震巽象。如成家人與屯以相耦。

則出入皆依自然之象數。故曰。出入以度。非度則失。是而意曲。知坎象。懼爲離失正象。屯反爲蒙。則內疚於心。家人反睽。則外惡避難。家人內也。睽外也。故曰。外內使知懼。內外知懼。則慎始慎終。不致大失矣。是以凡物。無法度者。未有不招災者也。又明於憂患與故。

乾爲故。離爲明。外伍爲師。則憂。成明夷與需。則患。故曰。明於憂患與故。故。所以然也。乾知來。坤藏往。亦即明於憂患所致之原因也。

无有師保。如臨父母。

師保。所以教也。乾坤之變化。自然而有常。非有心以生物也。故曰。无有師保。父母。所以生我。育我。保我也。萬物旅於天地之間。承天地自然之化。雖无有師保。實有如臨父母之保佑愛育也。是以乾坤實爲萬物之大父母。故曰。如臨父母。

初率其辭。而揆其方。

率。循也。屯之內震象。辭爲家人外巽反兌象。揆。屯之中爻艮象。方。中爻坤象。初循卦爻之象數以擬辭。復度其時位動靜以立方。

既有典常。苟非其人。道不虛行。

率辭揆方之術。不外觀察證驗於卦爻之象數。得之則有典常。乾坤參成家人與屯。則

異典而良常。道不虛行矣。覆爲睽蒙。則非其人矣。道。陰陽剛柔仁義之道也。堯以是傳之舜。舜以是傳之禹。苟非其人。不虛行也。

以上言作易之方。重變化。而道不虛行也。

易之爲書也。原始要終。以爲質也。

質。正也。士冠禮。質明行事。註。質。正也。原。尋根也。乾陽施。則變而資始。要求也。坤陰受。則化而要終。於乾則初爲始。上爲終。於六十四卦。則乾坤爲始。而坎離既濟未濟爲終。原始要終。所以正死生之一元也。亦示易之爲書。具一貫之正道也。

六爻相雜。唯其時物也。

卦有六爻。互相交雜。關係多方。要以能時物也。言一卦。非僅就一卦觀。言一爻。非僅就一爻象。此多爲舊說所未了解者。而當時則興。失時則廢。時現則現。時止則止。亦得失之幾也。是以言唯其時物也。時即時間。物即爻動之物也。

其初難知。其上易知。本末也。初辭擬之。卒成之終。

初爲根本而幽微。故難知。上則窮末而顯著。故易知。初鉤其神。立方以擬辭。卒象其文。盡意以成終。此亦孔子自吐卦爻繫辭之方也。

若夫雜物撰德。辨是與非。則非其中爻不備。

雜卽交錯。亦卽市也。撰。算也。雜物撰德。辨是與失是。須備具中爻。以一爻言。則於其所位並上下而計之。卽得其中爻。於卦。則二五爲中爻。

噫。亦要存亡吉凶。則居可知矣。

噫。贊辭也。亦意之先現也。要求也。蓋言求存亡吉凶。在所居之時位可知也。

知者觀其彖辭。則思過半矣。

彖裁卦體。卦德。卦材。卦用。卦變。卦象。卦事。卦功而辭之者。故智者觀之。可得其大體矣。二與四。同功而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近也。

二四皆陰位。於數皆偶。故曰。同功。惟二居內卦之中。四居外卦之初。故曰。異位。其善不同。二在中而能應五中。故曰。多譽。四以應初而近五。故曰。多懼。近也。近不相應。是以多懼也。

柔之爲道。不利遠者。其要无咎。其用柔中也。

柔以在中。能應爲尙。失中不應則遠。故曰。不利遠者。能應則和而剛化。自然无咎矣。故曰。其要无咎。其用柔中也。

三與五。同功而異位。三多凶。五多功。貴賤之等也。

三五皆陽位。數奇。以陽居奇。故曰。同功。三居人位。上陽則重剛。上陰則反應。故多凶。五

居天位。爲大人而王家邦。故多功。三在人而乾乾。五天德而履帝。故曰。貴賤之等也。其柔危。其剛勝邪。

柔爲小人之道。故危。剛爲君子之道。故稱勝邪。疑辭。故曰。其柔危。其剛勝邪。

以上再言易之爲書。重時位而尊陽。

易之爲書也。廣大悉備。

廣爲巽象。大爲震象。廣大準天地自然之化。故悉備。

有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而兩之。故六。六者非他。三才之道也。

天道陰陽。地道剛柔。人道仁義。天地人道。參兩則六。此六者。即六爻三才之道也。

道有變動。故曰。爻。

爻。效也。效天下之動也。故有消息。盈虛。往來。參伍。錯綜之變動。

爻有等。故曰物。

等。即內外。上下。尊卑。貴賤。遠近。大小。多少之等。凡此皆象爻之物。

物相雜。故曰文。

物相交錯則文生。故曰。文。

文不當。故吉凶生焉。

賤者貴之。近者遠之。少者多之。小者大之。則不當而失是。吉凶以生。

以上三復易之爲書。觀文物之現象。以致其吉凶。

易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之事邪。

邪。疑辭。言易興之時代。乃當殷之衰。周之盛。而其辭則每影射文王與紂之事。於此可證易之卦辭、爻辭。非文王所繫。而爲孔子據繇以繙述也。孔子德準天地。取象於易。以立天地人道之極。而爲萬世法也。是以謂孔子以周太卜所藏之連山歸藏周易三易。繙而經之可。謂易之卦辭爻辭託繫於文王。實不可也。文王豈可自白其與紂之事邪。是故其辭危。危者使平。易者使傾。

辭危。意在言外也。危者使平。培之也。易者使傾。覆之也。文王爲伯。亡而存。危使平也。紂爲帝君。存而亡。易者使傾也。

其道甚大。百物不廢。

震出。則道與天地準。故甚大。屯見。則萬物興而不廢。春秋代謝。殷周代更。是以甚大也。懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。

懼始則慎終。懼終則慎始。易道消長盈虛。百物不廢。人能懼以終始。而與時偕行。亦可謂達於易之道矣。

以上言易道在慎懼以補過。非專占吉凶也。

夫乾。天下之至健也。德行恒易以知險。

乾純陽。故至健。之坤錯益。用恒。則恒易。之坤外坤變坎則知險。故曰。德行恒易而知險。夫坤。天下之至順也。德行恒簡以知阻。

坤純陰。故至順。之乾錯益。則恒簡。之乾內坤變艮則知阻。故曰。德行恒簡而知阻。能說諸心。能研諸侯之慮。定天下之吉凶。成天下之亹亹者。

侯之二字。元晦斷爲衍文。是也。乾參坤。成家人與屯。則乾以易知。坤以簡能。乾知險而坤知阻。坎爲心爲慮。巽反兌則悅諸心。震反艮則研諸慮。行正而時。則兆天下之吉。行失而不時。則致天下之凶。因是而是之。因非而非之。則謂成天下之亹亹。

是故變化云爲。吉事有祥。象事知器。占事知來。

動則變化起而得失形。事坤象。祥兌象。事有吉必有徵祥。故曰。吉事有祥。是以人之云爲變化。象其事則知器之大小。占其事。則知事之得失。

天地設位。聖人成能。

天卽乾。設位於西北。而以夏日至陽極陰遇象之地卽坤。設位於西南。而以冬至陰藏陽起象之。由乾而坎。而艮、震、巽、離。而坤。而兌。而復於乾。以正八方。以宏天地造化之

功能。是以人非入聖。不能有此與天地同其造化之功能也。故曰。聖人成能。

宋人出入佛老。而忘古訓。以此爲後天圖。謂爲文王所作。致昧設位出帝。經論天下之大道。惜哉。

人謀鬼謀。百姓與能。

人謀。家人之外巽象。鬼謀。家人覆睽之內兌象。百姓。屯之中坤象。出震則力大無窮。坤成屯。則百姓大衆。參與生生之大能矣。百姓。坤與隨象。

人謀。百姓與謀也。主民也。鬼謀。蓍龜與謀也。主神也。集生民之才智。順天心而不私。方可以助天地之生生以發展。庶君人者。方能免於獨夫之凶也。

以上言設位掛方。以通天地人神。惟聖人能之。

八卦以象告。爻象以情言。

八卦以象示人。爻象以辭陳意。

剛柔雜居。而吉凶可見矣。

剛柔往來。反復相雜。則情僞異同。是與失是之情可見。是以曰。吉凶可見矣。

變動以利言。吉凶以情遷。

變動所以趣時。故言利。吉凶所以示占。故遷情。

是故愛惡相攻。而吉凶生。

家人得正爲善則愛。覆睽失是則惡。愛之當則吉。愛之不當則凶。惡之當則吉。惡之不當則亦凶。故曰。愛惡相攻。而吉凶生。惟君子能愛人。能惡人。是以言相攻。

遠近相取。而悔吝生。

遠近以卦爻之當世爲主。近取遠取。難免不存愛惡於其間。因有小疵。故悔吝生。情僞相感。而利害生。

相感以誠實。則有情而生利。相感以造作。則有僞而生害。

凡易之情。近而不相得則凶。或害之。悔且吝。

近不相得。近世不相得也。近世而不相得則間。故凶。或爲四象。四行成明夷則害之。是以悔且吝。

將叛者其辭慙。

叛。半反也。乾之初九得正。而四罔應。半也。動則巽入。成小畜而爲陰主。半反之矣。有慙德而止諸躬。故曰。將叛者其辭慙。

中心疑者其辭枝。

枝。枝梧也。由本生條也。九二與上行異。動不在田。則事窺觀。巽在牀下。則用史巫。大蹇。

朋來。則革言三就。宗殷乎。觀兵乎。坎心疑矣。故曰。中心疑者其辭枝。吉人之辭寡。

九三爲君子。而乾惕若厲。微子行矣。箕子狂矣。西伯潛矣。故曰。吉人之辭寡。躁人之辭多。

九四行。則外乾變巽。其究爲躁。自試則躍淵。躁躍皆震象。震數三。三多也。故曰。躁人之辭多。

誣善之人其辭游。

九五大貞凶。而九二不臣。坤五來則終革之。大人虎變。武發征哉。帝辛成紂。罪深重矣。故曰。誣善之人其辭游。

失其守者其辭屈。

上九高亢。而不下人。民心去矣。失所守矣。大邑商爲墟矣。帝紂爲萬惡所歸矣。莫之能辨矣。故曰。失其守者其辭屈。

以上復廣乾卦六爻變化所含之象意。廣大悉備。不可爲典要也。

又以上六言。虞翻以坎、離、艮、兌、震、巽六子分釋以見其義。並傳一得矣。惜其識象未廣。言之未能成理。惠徵君周易述。宗虞義而伸之。亦未能圓其說。而爭於六子之象。因象

其意而再言之。一將叛者其辭慚。謂由坎出。以坎用離。初行。坎心變兌。辭失正。則慚於心。二不可見。敵而不伍。則叛。成需有待爲將。故曰。將叛者其辭慚。三中心疑者其辭枝。謂由離出。以離用坎。四或。坎爲心。行則中心惑。內坎變節。則中心枝節生。故曰。中心疑者其辭枝。三吉人之辭寡。謂由艮出。以艮用兌。二來合象爲旅而親寡。成家人與屯。則女歸吉。而家有嚴君。故曰。吉人之辭寡。四躁人之辭多。謂由震出。以震用巽。其究爲躁。外震變兌爲辭。成屯則盈。故曰。躁人之辭多。五誣善之人其辭游。謂由兌出。以兌用艮。兌爲少女。爲誣爲善。艮爲人。則爲誣善之人。四往艮上來。成需。爲游魂。而雲上於天。故曰。誣善之人其辭游。六失其守者其辭屈。謂由巽出。以巽用震。二行外震變兌爲辭。上往成蹇以革之。則上世行曲而失其守。革言三就則辭屈。故曰。失其守者其辭屈。於上亦可見觀象方法之不同。識象出意深淺之有異。然牽辭揆方。出入以度。象是則是。象非則非。雖云殊途。而是非則一。不可亂也。

易之繫辭。以卦之乾坤六爻始。亦以卦之乾坤六爻終。組織嚴密。條理分明。準天地而不違。極精微而無漏。至矣哉。

喬氏易傳第十篇繫辭下卷之三十終

